연합과 협력을 통한 몽골 선교전략 연구
A STUDY ON THE MISSION STRATEGY TO MONGOLIA THROUGH UNITY AND COOPERATION

By

AHN, KWANG PYO

A DEMONSTRATION PROJECT

Submitted to
New York Theological Seminary
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of

DOCTOR OF MINISTRY

Ulaanbaator, Mongolia

2011

ABSTRACT

A Study on the Mission Strategy to Mongolia through

Unity and Cooperation

by

Ahn, Kwang Pyo

Jesus, before ascending to heaven, gave his disciples the Great Commission: 'Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.'(Matthew 28:19-20) And through these words Jesus gave the vision for world mission via unity and cooperation. This Great Commission's vision carries the theme of 'from all people to all people' and remains to be the assignment from Jesus given to today's mission.

Mission is not only left to mega churches or persons with great influence or affluence. It is a task that is to be embraced by all the people of all nations and all the church no matter big or small. Throughout the last century, we can see that Christian history was made through the impact of mission. This 'history' is about obeying the commandments of Jesus and following the examples of the missionaries who have paved the way through their sacrifice.

Mission is a transforming activity and the mission itself is transformed through mission. Today's mission calls for a new paradigm.

This dissertation is titled, "A Study on the Mission Strategy to Mongolia through Unity and Cooperation." The researcher has written this dissertation and has dealt with issues such as how to minimize the conflict problem that has been present ever since the start of mission in Mongolia from 1989 and how the leaders of the native church can achieve partnership mission which God would be pleased.

The researcher wishes to present the mission cases which he has experienced through unity and cooperation and, for the purpose of a more specific research, I divided the groups of Mongolian leaders and focused on 1. their type of cooperation and 2. their type of conflict experienced and how it was solved 3. conducted a questionnaire of the what their 'ideal type of cooperation' would be like. Realistically, there are many difficulties to be faced when trying to have an efficient partnership mission through unity and cooperation. But this idea of 'partnership mission done through unity and cooperation' is no longer a choice for us but a necessity now. Amongst the unity in diversity, we can understand each other and accept each other and by doing so, we can

put partnership into practice. The newly opened field of the Mongolian Chuch must possess self sustaining abilities in order to face the future. We need to teach John L. Nevius' self-supporting principle so that the church can be freed from being overly dependent on the missionaries. The present fiscal conditions in Mongolia make it hard for that to be a reality just yet but the Mongolia people are trying hard to apply it. This devolution of transfer is a bright sign for the things to come in the future for the Mongolian Church. We need to prepare for passing on the major crux of responsibility of the ministry and the leadership to the co-working Mongolian leaders with great care.

There must be a unity even though there have been conflicts in relationships in the past and through patience, prayer, and Biblical examples, they must persevere. The greatest conflict comes from the cultural difference. The missionaries must have an open mind and an open heart to face the differences in the culture, the language and the reasoning. Before being deployed as missionaries, adequate teaching in the new culture and customs is a must along with the attitude of trying to understand and respect another's culture.

The missionaries must not force on teaching the strong points of the Korean Church. Theological education with emphasizing denominationalism or efforts to found a denomination makes cooperation difficult. We must respect the churches over there and even though it is not fully developed, we have to trust, encourage and build up the leadership. Without sacrifice, there can be no cooperative mission. Self sacrifice is going to be demanded of a missionary. The descendents of Genghis Khan, who conquered a vast amount of land in the 13th century, will prove to be the new cooperative mission partners for the 21st century for the Mongolian Church.

The Korean Church must help in the endeavor of making the Monglolian Church to be a nation which will be a beautiful cooperative partner of God so it must help in the education and making the Mongolian Church to be a healthy one. This does not mean that the Mongolian Church has to be a carbon copy of the Korean Church but it does mean that the know hows of the ministry must be shared. Also there is a need to raise the leaders of the Mongolian Church so help is needed in that area as well.

The earth has in a way become smaller and places that were remote have now become more easily accessible. Korea and Mongolia are active in their exchanges. We must seek a network between the Korean Church and the Mongolian people who are studying abroad in Korea or in Korea for work. We must develop discipleship training programs. We must help the trained Mongolian people to go back to their country as Native Missionaries. The Mongolian Church leaders may be relatively new to the field but as they respect each other and come together as one,

then there is no doubt that the Mongolian Church will grow to be a church which communicates with and works together churches around the whole world.

Mission through Unity and Cooperation is only possible through closing the gap between the differences of the traditions of worship and pursuing after a unity in diversity. "How good and pleasant it is when God’s people live together in unity!"(Ps. 133:1) This is the will of God. Missions is not ours. Missions is only about proclaiming God's work, serving in God's work and making God's work evident in the world. As the self-emptying Christ showed himself, the Mongolian Church must be helped to be raised as a Unified Church, not as many different churches. I hope this study will be a helpful step for the unity and cooperation of the Mongolian Church.

ACKNOWLEDGEMENTS

오직 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 늦은 나이에 몽골 선교현장에서 사역을 할 수 있도록 하신 것도 은혜이며, 연합과 협력을 실천하는 울란바타르 한인교회에서 선교 실천적인 목회를 할 수 있도록 인도하심도 은혜입니다. 아름다운 동역 선교로 협력하는 당회와 교우들이 있음도 은혜입니다. 많은 은혜를 입은 중에 뉴욕신학대학원에서 공부할 수 있도록 인도해 주셨고 어려운 프로젝트를 마칠 수 있게 하셨습니다.

선교현장의 어려운 사정으로 인하여 포기하려고 했을 때에, 프로젝트를 마칠 수 있도록 새로운 도전을 주시고 격려를 보내주신 NYTS 의 백창건 박사의 친절한 안내에 감사 드리며, 논문 Advisor 로 꼼꼼히 지도해 주시고 논문에 필요한 자료까지 친절히 챙겨주신 변창욱 박사의 아낌없는 사랑과 지도에 감사 드립니다. 몽골선교의 개척자요 울란바타르 한인교회의 설립자로 소중한 논문자료를 제공해 주신 장신대 안교성 박사와, 동역 선교에 대한 소중한 자료를 제공해 주신 한국일 박사, 그리고 장신대 선교연구원의 강아람 목사에게도 진심으로 감사 드립니다. 여러분의 도움이 없었다면 끝낼 수 없었던 작업이었기에 오직 하나님의 은혜임을 고백합니다.

선교사의 길을 함께 걸어가며, 목사의 아내로 어려운 가운데서도 늘 곁에서 기도와 사랑으로 격려하며 인생의 동반자의 길을 동행해 준 사랑하는 아내 최춘원 선교사에게, 함께 몽골 선교사로 동역하는 큰 아들 안찬영 목사와 며느리 강효숙 선교사, 아버지와 함께 목양의 길을 걷는 둘째 안대웅 목사와 며느리 장미, 그리고 나의 사랑하는 예쁜 손주들(손녀 성민, 성은, 손자 성원)에게 고마움을 전합니다. 몽골선교현장에서 함께 동역하며 자료분석 및 번역 등으로 소중한 우정을 보여준 Site Team 의 조장섭 선교사와 김봉춘, 김종진, 강지헌 선교사 여러분들과, 을지자르갈 전도사는 서울에서 학업으로 바쁜 중에도 도서관에서 자료를 찾아 복사하고 번역하여 보내주는 수고를 아끼지 않았습니다. Site Team 으로 논문 작업을

협력한 여러분들에게 감사드리며, 아울러 몽골을 사랑하여 함께 동역하는 선교사 여러분과 몽골교회의 사랑하는 동역자 여러분에게 감사를 드립니다.

물질과 기도로 이름 없이 학업을 마칠 수 있도록 동역해 주신 여러분들에게 진심으로 감사를 전합니다. 오늘의 이 영광을 열악한 선교현장에서 사역하는 사랑하는 선교사들과 몽골교회와 함께 나눕니다.

2011 년 5 월 하나님의 땅 몽골 울란바타르에서

안 광 표

목　　차

ABSTRACT---iii

ACKNOWLEDGEMENTS--vi

목　　차 ---viii

표 목 차 ---xv

Ⅰ. 서　　론.. 1

A. 문제 제기...1

B. 연구 목적...3

C. 연구 범위...4

D. 연구 방법...4

E. 핵심 용어...5

Ⅱ. 몽골에 대한 이해.. 8

A. 일반적 개관..8

1. 국　　호...8

2. 지리적 위치와 영토...9

3. 인구와 행정구역 구성.. 10

4. 몽골 민족의 구성과 언어... 11

B. 역사, 정치, 경제, 교육의 이해.. 13

1. 몽골의 역사와 정치... 13

2. 몽골의 경제 17

3. 몽골의 교육 19

C. 종 교 20

1. 샤머니즘(Shamanism) 21

2. 라마(Lama) 불교 23

3. 이슬람(Islam) 26

D. 몽골 기독교 선교역사 27

1. 몽골역사에 나타난 기독교 전래 27

2. 몽골 제국의 가톨릭 선교 31

3. 몽골 제국분열 이후의 기독교 선교 33

4. 몽골 현대 선교 36

Ⅲ. 연합과 협력선교의 근거 39

A. 연합과 협력선교의 성경적 근거 39

1. 그리스도의 몸으로서의 연합의 원리 39

2. 예수의 제자들을 위한 부탁 42

3. 예수의 종말론적 선교 명령 43

4. 사도 바울의 선교 사역 46

B. 연합과 협력선교의 선교신학적 근거 48

1. 1910년 에딘버러(Edinburgh) 선교사대회(World Missionary Conference).............49

2. 1928년 예루살렘(Jerusalem) 국제선교대회(International Missionary Council) 50

3. 1938년 탐바람(Tambaram) 국제선교대회........52

4. 1974년 휫트비(Whitby) 국제선교대회........53

5. 한국교회 협력선교의 논의........54

C. 연합과 협력선교의 역사적 사례........56

1. 칼뱅(John Calvin)의 협력 선교........56

2. 모라비안(Moravian) 선교운동........58

3. 윌리암 캐리(William Carey)의 연합과 협력 선교........59

4. 중국 내지선교회(China Inland Mission)........60

D. 연합과 협력선교로의 선교 상황 변화........61

Ⅳ. 연합과 협력선교와 갈등........66

A. 개 교회중심 선교와 교단 중심의 선교........66

B. 교파 교회를 세우려는 제국주의적 선교........68

C. 선교지 교회와 선교사의 관계에서 오는 문제........70

D. 신학적인 문제의 갈등........72

E. 협력과 동역 의지의 결여........73

Ⅴ. 과제 실행에 대한 평가........75

A. 과제 실행 75

1. 연합과 협력을 위한 교육과 실천 75

a) 선교 교육 목회 75

b) 목회연구원을 통한 몽골교회 지도자 교육 76

c) 몽골연합신학대학 교수 사역 77

d) 지난 10년간의 연합과 협력 선교 77

B. Project 시행결과 90

1. 울란바타르 한인교회 교인들의 선교적 변화 90

2. 몽골 목회자들의 의식 변화 91

3. 선교사들의 의식변화 91

4. 연합과 협력선교를 위한 구조의 변화 91

Ⅵ. Site Team Evaluation 93

A 연구반구성: Site Team 명단 93

1. 분석 및 평가 93

2. 목회자의 유능성 평가 (Personal Evaluation) 94

a) 목회자의 자기 변화 95

b) 자신의 평가 98

Ⅶ. 연합과 협력을 통한 몽골 선교 전략연구 100

A. 연구를 위한 설계 100

1. 질문 검토 100

2. 연구 대상 101

3. 설문지 작성 101

4. 연구 도구 101

5. 설문지 수집 절차 103

A. 자료분석 103

1. 기본 질문 104

2. 연구 질문 분석 109

a) 몽골선교의 협력 형태 109

b) 협력사역을 통한 유익한 경험 125

c) 선교 현장에서의 갈등 문제 134

d) 선교지 갈등 문제 해결 방안 151

e) 바람직한 협력형태는 어떤 것인가? 165

f) 이단, 사이비 문제 183

g) 바람직한 협력선교 전략 184

Ⅷ. 결 론 (Conclusion) 194

A. 요 약 194

B. 결 론 203

C. 제 안 205

Ⅸ. 참고문헌(Bibliography) 207

A. 한국서적 207

B. 번역서적 208

C. 외국서적. 210

D. 아티클(Article) 211

E. 논문집. 213

F. 사 전 213

G. 기타자료 213

H. 인터넷웹사이트 214

Ⅹ. APPENDICES 215

Appendix A. 연합과 협력선교에 관한 인식도 측정을 위한 설문(선교사용) 215

Appendix B. 연합과 협력선교에 관한 인식도 측정을 위한 설문 (몽골교회지도자) 223

Appendix C. 몽골지도자용 설문 (몽골어번역) 231

Appendix D. 몽골복음주의협의회(MEA) 10주년 축하 메시지(기고문) 239

Appendix E. 몽골복음주의협의회(MEA) 10주년 축하 메시지 기고문(몽골어) 241

Appendix F. 한국기독공보 연재 “땅끝에서 온 편지” (5회) 243

Appendix G. 울란바타르 한인교회의 설교를 통한 동역선교에 대한 교육....................245

Appendix H. 2010년 11월21일 UB한인교회창립 18주년 기념주일 설교........................254

표 목 차

<표 1> 몽골 지도......9

<표 2> 인구 변동 추세......11

<표 4> 선교사 구분......105

<표 5> 선교사 교육 정도......105

<표 6> 선교사역 연수......105

<표 7> 응답자 소속교단......106

<표 8> 응답자 연령 구분(몽골지도자)......106

<표 9> 응답자의 직분(몽골)......107

<표 10> 응답자 교육 정도(몽골)......108

<표 11> 사역연수(몽골)......108

<표 13 > 응답선교사의 선교 협력 사역 분야......111

<표 14> 몽골교회 지도자 협력사역 분야......112

<표 15> 교회개척, 목양사역 참여 연수(선교사)......112

<표 16> 몽골 교회지도자의 교회개척 참여 연수......114

<표 17> 네비우스 선교방법 실천 (선교사)......115

<표 17-1> 네비우스 선교 방법 이해(몽골교회 지도자)......116

<표 18> 몽골교회 자립의 시기(선교사)......116

<표 19> 영적 재정적 자립시기(몽골지도자) 117

<표 20> 몽골교회 재정자립 시기(선교사) 117

<표 21> 몽골지도자에게 목회와 리더십을 이양할 준비 118

<표 22> 이양 받을 준비(몽골지도자) 119

<표 23> 이양 시기(선교사) 119

<표 24> 지도력 이양 받을 시기(몽골지도자) 120

<표 25> 선교사가 생각하는 이양에 필요한 조건(복수응답) 121

<표 26> 몽골교회지도자가 생각하는 지도력 이양의 조건(복수응답) 123

<표 27> 몽골교회 지도자와 동역수준 (선교사) 123

<표 28> 선교사와 동역하는 수준(몽골지도자) 124

<표 29> 바람직한 동역관계(몽골지도자) 125

<표 30 > 선교사의 갈등 경험 135

<표 31> 몽골교회의 갈등 경험 136

<표 33> 선교사와 갈등 요인(몽골지도자) 137

<표 34> 갈등원인(선교사) 140

<표 35> 갈등 경험 원인(몽골지도자) 141

<표 36> 신학적인 문제 갈등(선교사) 141

<표 37> 교리와 교파문제 갈등(몽골지도자) 142

<표 38> 신학문제와 교리적 갈등 문제(선교사) 142

<표 39> 교리. 교파 갈등 문제(몽골지도자) 144

<표 40> 지도자와 갈등 경험(선교사) 144

<표 41> 선교사와 갈등 경험(몽골지도자) 144

<표 42> 지도자와 갈등 원인(선교사) 145

<표 43> 몽골 지도자 사이의 갈등 원인 145

<표 44> 지도자와 갈등 관계 원인(선교사) 146

<표 45> 선교사와 갈등 관계 원인 147

<표 46> 선교사들 사이의 협력 형태 148

<표 47> 어느 지역선교사와 협력하는가 149

<표 48> 어느 지역선교사와 갈등 관계가 많은가 149

<표 49> 바람직한 선교 협력(선교사) 168

<표 50> 바람직한 협력형태(몽골지도자) 169

<표 51> 몽골교회의 세계교회와 동역가능한 분야 170

<표 52> 세계교회와 협력 할 분야(선교사) 171

<표 53> 한인선교사들의 협력 가능한 사역 172

<표 54> 몽골교회가 세계교회와 동역할 시기(선교사)......172

<표 55> 몽골교회의 세계교회 동역시기 (몽골지도자)......173

<표 57> 한인선교사의 적극적 동역 요망(몽골지도자)......175

<표 58> 건강한 교회가 되도록 선교사가 참여할 분야......176

<표 58-1> 몽골교회가 요청하는 적극적 동역 분야......177

<표 59> 한인선교사의 수에 대한 생각은 (몽골지도자)......179

<표 60> 연합교단 설립 필요한가(몽골지도자)......180

<표 61> 연합교단 설립에 대한 견해(선교사)......181

<표 62> 교파중심 신학교육 어떻게 생각하는가(선교사)......182

<표 63> 교단 중심신학교육이 연합교단 설립에 미치는 영향(선교사)......183

<표 64> 몽골교회의 이단, 사이비 동역경험......184

Ⅰ. 서　　론

A. 문제 제기

근대 몽골은 1921년 중국으로 부터 독립과 동시에 구 소련에 이어 세계에서 두 번째로 공산주의를 국가 이념으로 채택한 국가로서 오랜 공산주의 통치로 인하여 지상에서 거의 잊혀진 나라였다. 1990년 이후 개혁 개방과 함께 몽골 민주화에 힘입어 복음의 문이 열려 선교가 시작된 지 20년이 되었다. 개혁과 개방은 오래 동안 폐쇄되어 있던 몽골 사회에 급격한 변화와 함께 사상적인 공백으로 인한 사회주의 체제의 대안으로 몽골 전통 종교인 라마불교의 중흥을 가져왔고, 외래종교로 분류되는 기독교의 선교는 젊은이들을 중심으로 큰 부흥을 가져오고 있다. 1989년까지는 공식적으로 단 한 명의 기독교인도 없었고[1] 선교활동도 전혀 없었던 것으로 보고 되었다.[2] 현재 몽골에는 500여 개 교회와 50,000여명의 기독교인이 존재하고 있다.

몽골 정부는 1989년 이후 개혁과 개방정책을 실시하며 자본주의 국가들로 부터 공식적인 외국인의 입국을 허용하였고 이와 함께 선교활동이 다시 시작되었다.[3] 몽골에 처음 선교를 시작한 사람은 영국인 존 기븐스(John Gibens)이다. 그는 1972년 몽골 국립대학교에 유학생의 신분으로 입국하여 몽골어를 배웠고 대학에서 몽골

---

[1] 영국인 기븐스(John Gibens) 선교사에 의하면 1987년 몽골 국립대학에 유학 중 그의 아내 알타(alta)를 만나 1987년 영국에서 결혼함으로 그녀가 최초의 신자가 되었다고 한다.

[2] 울란바타르대학편, *97몽골선교현황* (몽골: 울란바타르대학, 1997), 23.

[3] 7세기경 몽골은 이미 네스토리안(경교)에 의한 선교가 시작되었고 근대 이후를 거쳐 1919년 다시 선교가 시작되었으나 1924년 공산주의 정부가 세워지면서 사실상 기독교는 제국의 앞잡이라는 이유로 극심한 탄압이 이루어졌다고 스티븐 니일은 *기독교선교사* (홍치모. 오만규 공역, 성광문화사, 1980) 149쪽에서 언급하였다. 탄압과 종교 말살정책은 몽골을 개혁 개방 이전에 단 한 명의 기독교인도 없는 지역이 되게 했다. 그러므로 1990년부터 시작된 몽골의 선교는 새로운 선교의 재개라고 할 수 있다.

인 아내 알튼치맥(АлтанЧимэг)를 만났다. 1980년에는 불법 종교활동 혐의로 체포되었고 석방 후 1987년 영국에 돌아가 알타와 결혼했다. 그 후 개혁 개방과 함께 몽골에 다시 입국하여 그의 아내와 몽골인 50여명의 도움을 받아 신게레 (신약성경)를 번역하여 출판하였으며[4] 이후 몽골성서공회(MBS)를 설립 운영하였다. 존 기븐스는 최초의 교회인 '그리스도교회'를 개척하였고, 지방전도에 열심을 가지고 일하였다.[5]

1990년 12월 14일 구 소련이 붕괴된 이후 몽골에는 미국을 비롯한 여러 나라 선교사들의 입국이 이어졌고 한국 선교사들의 입국은 1991년부터 시작되었다. 그러나 몽골 선교 상황은 정부가 기독교를 공식적으로 허가하지 않고 있어 적극적인 선교에 나설 수 없었다. 선교적인 여러 가지 어려운 상황에서도 몽골선교는 초기부터 복음을 전하는 일에 연합하고 사역을 협력하며 교단과 교파간의 서로 다른 교리적 차이를 뛰어넘고 보수와 진보의 장벽을 넘어 연합과 협력을 통한 선교에 모범을 보여왔다. 몽골선교는 1999년 말까지 100명을 넘지 않았던 한국선교사의 수가 2000년에 들어오며 급격한 증가를 보인 것이 선교발전에 기여한 공이 큰 반면, 몽골선교의 자랑이던 연합과 협력의 정신은 점점 퇴색되고 교단과 교파가 중심이 되는 선교로 변질되고 있다.[6]

진정한 선교는 하나님 안에 있으며 친히 하나님은 선교사로서 세계를 향하여

---

[4] 신게레(신약성경)를 번역하는 일에 몽골인 아내와 다른 몽골인들의 도움이 없었다면 성경번역은 많은 어려움을 겪었을 것이다. 따라서 신게레(신약성경)의 번역 출판은 혼자의 힘이 아닌 동역의 힘의 결과라고 할 것이다.

[5] 몽골선교사회 편, *몽골선교자료집* (몽골: 몽골한인선교사회, 2004), 32.

[6] 2010년 2월 현재 몽골한인선교사회보에 의하면 몽골에서 활동하는 선교사의 수는 한인선교사회에 등록된 숫자만 245명이다. 교단과 교파를 초월한 연합선교를 자랑하던 몽골에도 2002년에 침례교신학교가 시작되었고, 2003년에 몽골감리교성경학교가 2005년에는 몽골장로교신학교가 세워졌다. 몽골장로교신학교는 예장합동, 합신, 개혁, 고신, 대신, 고려 파에서 파송받은 선교사들이 중심이 되어 세웠다.

모든 경계선을 넘어 가신다.[7] 선교는 하나님께서 협력하심으로 복음이 열방에 전파되는 것을 이루어나가신다. 이런 의미에서 오늘날 선교는 연합과 협력의 선교이다. '형제가 연합하여 동거' 하는 선교(시133:1)가 오늘날 선교현장에 반드시 실천되어야 보다 효과적인 선교가 이루어지며, 소중한 선교 인력과 선교비의 낭비를 줄일 수 있다. 몽골은 선교가 시작될 때부터 연합과 협력을 소중하게 여기는 선교현장이었다.[8] 본 논문은 점점 연합과 협력의 선교가 어려워지는 시점에서 보다 적극적인 연합과 협력사역을 활성화할 수 있는 방안을 모색하려고 한다.

B. 연구 목적

본 연구는 다음과 같은 목적을 달성하고자 한다.

첫째로, 본 연구자는 몽골 선교현장에서 신학적 배경과 교파가 다른 선교사와 선교사간의 연합과 협력, 그리고 선교사와 몽골교회와의 협력이 어떻게 하나님께서 기뻐하시는 연합과 협력을 이루어 나갈 수 있는가를 제안고자 한다.

둘째로, 선교현장에서 실제적인 연합과 협력을 가로막는 요소들이 무엇인가를 살피고, 실현 가능한 연합과 협력의 공통 분모들을 도출하여 갈등관계를 넘어 서로 연합하고 협력하는 선교를 실천할 수 있는 구체적인 방안을 모색하고자 한다.

셋째로, 몽골 선교현장에서 연구자가 실천하고 있는 연합과 협력선교 사역의

---

[7] David J. Bosch, *세계를 향한 증거*, 전재옥 역 (서울: 두란노서원, 1991), 287.

[8] 1991년 2월 홍콩에서 제1회 몽골 선교 컨퍼런스가 열렸다. 동서양 선교사들과 선교단체의 40여명이 참석하여 중요한 결의를 하였다. 동서양선교사들과 단체들이 협력하고 연합하자는 것과 선교사 자녀교육을 위한 국제학교(IS)를 설립하고 협력할 것, 더 많은 아시아 출신 선교사들이 파송되도록 요청한다는 것, 성경번역 및 배포활동에 적극 참여하고 협력하자고 결의했다.

사례들을 선교신학적으로 정리해 보고자 한다. 이를 통해 보다 더 넓은 연합과 협력사역의 가능성을 찾고, 현재 몽골에서 실천하고 있는 여러 연합과 협력사역을 사역별로 구분하여 연합과 협력선교가 최선의 선교라는 것을 밝히고자 한다.

끝으로 선교지에 만연한 갈등 관계[9]를 최소화할 수 있는 해결방안을 찾아서 연합과 협력의 선교전략을 통하여 선교현장에서 사역하는 한국선교사들이 연합과 협력선교를 실행할 수 있는 한 모델을 제시하려고 한다.

C. 연구 범위

본 연구 과제의 초점은「선교의 연합과 협력」이다. 이런 주제 안에서 선교연합과 협력선교가 불가능한 것이 아니라는 점을 입증할 것이다. 이를 위한 연구질문으로 첫째, 몽골에서 선교사와 선교사간의 연합과 협력의 형태는 어떤 것인가? 둘째, 선교사와 몽골 현지교회 지도자와의 협력은 어떤 형태이며, 갈등관계는 없는가? 있다면 갈등의 요인이 무엇인가? 셋째, 몽골에서 실천 가능한 선교연합과 협력선교는 어떤 형태가 있는가? 하는 질문을 가지고 몽골 선교의 연합과 협력선교의 당위성을 제시하고자 한다.

D. 연구 방법

[9] 1993년 한국인 선교사에 의하여 세워진 '우르딩게게교회'는 몽골교회 지도자들과 갈등관계가 빚어지면서 한인선교사가 사임하게 되었다. 현지교회 지도자와의 동역관계가 이루어지지 않을 때 오는 갈등관계의 한 예라고 할 것이다.

본 연구자는 이 연구 과제를 다음과 같이 전개하고자 한다.

첫째, 몽골에서 선교연합과 협력선교가 원만하게 실행되지 못하는 가장 큰 이유는 성경에 근거(Biblically based)하지 않고 신학적으로 건강하지(Theologically sound) 않은 선교관이나 교회론에 대한 오해에서 비롯되었다.[10] 그러므로 선교연합과 협력선교의 당위성을 성경적으로 고찰한다. 둘째, 선교연합과 협력선교의 사례들을 분석하고 선교 역사적으로 고찰한다. 셋째, 선교 신학적으로 그리고 사회학적인 고찰을 통하여 몽골에서 반드시 실행해야 할 선교의 대안으로 구체적인 선교 연합과 협력방안들을 제안할 것이다. 넷째, 새로운 선교지 몽골에 선교가 시작되면서 지금까지 실행되어 온 연합과 협력의 모범 사례들을 분석하고 현재의 갈등관계를 넘어 앞으로 바람직한 연합과 협력선교를 이룰 수 있는 방법과 대안을 모색할 것이다. 다섯째, 연구자가 몽골에 입국하여 지속적으로 실행하고 있는 연합과 협력선교의 사례들을 분석하고 정리함으로 지속 가능하며 보다 효과적인 선교연합과 협력선교를 통한 통전적으로 균형 잡힌 하나님의 선교를 이루어 갈 수 있는 선교연합과 협력선교의 원리를 도출하여 현장에 적용하고자 한다.

E. 핵심 용어

연합과 협력선교(Unity & Co-operation Mission) – 본 논문에서는 선교의 연합과 선교 협력, 그리고 선교동역(Partnership Mission)또는 동반자선교 등을 혼용하여 사용한다.

[10] 황윤일, "*동역 선교에 관한 연구*" 석사학위논문 (서울: 장로회신학대학교 세계선교대학원, 2004), 8.

현지교회(Local Church) - 선교 현지에 세워진 몽골인들이 모이는 모든 교회를 통칭하는 말로 사용한다.

현지교회 지도자(Native Ministry) - 교회를 목양하는 목회자로 목사, 전도사 혹은 신학생까지 포함하는 몽골교회를 돌보는 사역자를 말한다.

교단(Denomination) - 각 교파들 안에서 신학적인 해석의 차이로 갈등관계로 인하여 총회를 구성하고 있는 단체, 교회 정치적인 기구를 가리키는 말로 사용한다

선교 이양(Mission Transfer, devolution) - 선교사에 의하여 진행되던 선교사역의 지도력(Leadership)을 실제적으로 현지 교회지도자(Native Ministry)에게 지도력을 넘겨주는 것을 의미한다.

20/10비전(Vision) - 2020년까지 몽골교회 인구의 10%를 기독교인이 되게 한다는 의미이며, 현재의 인구성장률을 고려하여 2020년에는 전체인구를 3,400,000명이 된다고 보고 10%인 340,000명을 기독교인으로 만들기 위해 몽골복음주의협의회가 세운 비전운동이다.

몽골연합교회(Uniting Church in Mongolia)[11] - 몽골의 하나의 교회로 연합을 위하여 추진하는 가칭 교단의 명칭을 의미한다.

엠이에이(MEA: Mongolian Evangelical Alliance) - 몽골 복음주의협의회의 약칭으로 교파를 초월한 몽골 전체 교회의 70% 이상이 MEA에 가입되어 있다. 몽골 전체 교회의 협의체이다.

[11] 몽골에 세워진 교회들은 신학적인 입장이 다르고 교회관이 다르다 할지라도 서로 다른 입장 때문에 한국의 교파주의를 그대로 이식하는 잘못을 범하지 않아야 한다. 이미 신학교도 몽골연합신학대학을 제외하고 한국교회의 교파 신학교가 세워졌지만 분파된 교회가 아니라 하나로 연합된 몽골교회를 세우도록 선교사들은 협력해야 할 것이다.

유비티씨(UBTC: Union Bible Training Center or Union Bible Theological College) – 몽골연합신학대학을 의미한다.

엠엠씨피씨케이(MMCPCK: Mongolia Mission Committee of the Presbyterian Church of Korea) – 예장(통합) 세계선교부 파송 몽골 선교사의 협의체인 몽골 현지선교회를 가리킨다.

Ⅱ. 몽골에 대한 이해

A. 일반적 개관

1. 국　호

몽골의 성립은 그 성립시기가 학자들 간에 이견이 있으나 대다수의 학자들은 몽골이 요(遼)나라 말기와 금(金)나라 초 사이의 시기인 1130년경에 성립되었다는 것에 이의가 없다.[12] 1206년 봄 유목민들은 몽골 고원 중부의 오논(Онон)강 발원지 부근의 초원에서 테무진(Тэмүжин)을 몽골의 칸(Хаан)으로 추대하고, 그에게 징기스(Чингис)라는 칭호를 부여했으며 이렇게 해서 대몽골국이 탄생하여 중앙유라시아가 세계역사의 중심을 차지하는 시대를 열었다.[13]

현재 사용하는 공식 국호는 Republic of Mongolia 이다.[14] 중앙유라시아를 세계사의 중심에 세웠던 징기스칸에 의하여 발전된 몽골을 그대로 받아 들여 사용하고 있다. 1924년 구 소련에 이어 아시아에서는 첫 번째로 사회주의 국가를 수립하며 국호를 '몽골인민공화국'(Mongolia People's Republic)으로 정하였으나 1992년 1월 개방 정책의 상징으로 국호를 '몽골공화국'(Republic of Mongolia)으로 고쳤다.[15] 수도는 '붉은 영웅'이라는 뜻을 가진 울란바타르(Ulaanbaatar)이다.

---

[12] 몽골선교사회 편, *몽골선교15주년 기념자료집* (몽골: 몽골한인선교사회, 2006), 4.

[13] Hisao Komatsu, *중앙유라시아의 역사*, 이평래 역 (서울: 소나무, 2005), 195.

[14] Mongol이라는 말은 민족이나 부족집단을 가리키는 말이 아니고 국가의 이름으로 그 뜻은 '영원한 강' 혹은 '용감하다'이다. 그러나 객관적 근거를 가지고 있지 못하다. 흔히 부르는 몽고(蒙古)라는 말은 중국 한자식 표기로 중국이 몽골을 비하(卑下)해서 부르는 이름이다.

[15] 몽골한인선교사회 편, *96몽골선교현황* (몽골: 몽골한인선교사회, 1996), 3.

2. 지리적 위치와 영토

지리적으로 몽골의 위치는 아시아 대륙의 중앙에 위치하고 있으며, 북쪽으로는 러시아의 튜바(Tuba) 공화국, 브리야트(Buryat) 공화국과, 남쪽으로는 중국의 신강 위구르 자치구, 내몽골 자치구와 국경을 접하고 있다. 러시아와 중국 사이에 북위 41도 35분에서 52도 09분이며 동경 87도 44분에서 119도 56분 사이에 위치한 내륙 국가로서 약 1,566,500㎢ 면적의 넓은 국토를 가지고 있다. 몽골 영토의 거리는 서쪽 알타이(Алтай)산에서 동쪽까지 2,392km, 남북의 거리는 1,259km이며, 전체국경의 거리가 8,216km에 이른다.[16] 몽골은 평균 고도 1,580m의 고원국가로 그 가운데 40%가 산악지대이고 국토의 21%에 이르는 고비사막이 있으며 국토의 71%가 초원이며, 8%가 산림으로 구성되어 있다. 몽골의 국토는 서부의 산악지대와 남부의 사막지대, 중부와 동부의 초원지대 및 농업 가능지대로 크게 세 부분으로 구성되어 있다. 영토의 크기로는 세계 200여 나라 가운데 17번째에 속하는 나라이다.

<표 1> 몽골 지도

---

16 이안나, *몽골인의 생활과 풍속* (몽골: 울란바타르대학교 몽골연구소, 2005), 9.

3. 인구와 행정구역 구성

몽골의 인구는 넓은 국토에 비하여 적은 인구를 가지고 있다. 최근 인구의 지속적인 증가가 나타나지만 민주화 이후 경제적인 여유가 있는 사람들은 아이를 적게 낳고 가난한 사람들도 어려운 생활 여건으로 출산을 회피하는 경향이 나타나고 있다. 넓은 국토에 비하여 인구가 적은 이유는 생활과 기후적인 조건의 영향도 있으며, 과거 라마불교의 영향으로 보는 견해도 많이 있다. 몽골이 사회주의로 전환되기 이전에는 전체 남성의 40%가 독신 라마승이었다고 한다. 한때는 인구 증가를 위하여 출산장려를 하였으며, 모자 보건시설의 개선 등으로 인하여 인구가 많이 늘어 나기도 했으나 넓은 국토에 비교하여 여전히 인구가 아주 적은 나라이다. 2004년 말 2,533,100명이던 인구가 2008년 말 2,683,500명이 되었다. 인구증가율은 삶의 질을 생각하고 저출산하려는 움직임의 영향 탓인지 좀처럼 많은 증가를 보이지 않고 있다. 남녀 성비를 보면 여성인구가 51.2%, 남성인구가 48.8%이며, 15세 미만의 연령층이 전체 인구의 32.7%를 차지하고 있다. 최근 인구의 급격한 도시유입 현상으로 약3/5의 인구가 도시에 집중 거주하고 있다.[17]

몽골의 행정 구조는 22개의 행정단위로 되어있으며, 수도 울란바타르시와 21개의 '아이막(Аймаг)'으로 구성되어 있다.[18] 울란바타르시 안에는 9개의 '두우륵(Дүүрэг)'이 있으며, 전국적으로 21개의 아이막안에 340개의 '솜(Сум)'으로 구성되어있으며, 1,671개의 '박(面)'이 있다.[19] 수도 울란바타르는 지방과는 다른 행정체제인데, '두우

---

[17] *Mongolian Statistical Yearbook 2008*, 46.

[18] 몽골행정체제의 이름은 바양울기, 고비알타이, 잡항, 옵스, 헙뜨, 아르항가이, 바양헝거르, 볼강, 어르헝, 어워르항가르, 홉스골, 고비숨베르, 다르항올, 더른고비, 돈드고비, 우문고비, 셀렝게, 투브, 더르노드, 수흐바타르, 헨티, 울란바타르이다.

[19] 아이막은 지방의 도(道)에 해당되며, 솜은 군(郡) 혹은 읍(邑)에 해당하는 행정 체제이다. 21개의 아이막 가운데는 한국의 영토보다 넓은 지역이 6개지역에 이른다. 우믄고비 아이막은 대한민국의

륵'(區)과 '허럴럴(Хороолол: 區域)'과 '허러(Хороо: 洞)'로 구분한다.

<표 2> 인구 변동 추세

	1990	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008
총 인구(천명)	2149.2	2407.5	2504.0	2533.1	2562.3	2594.8	2626.6	2683.5
도시 사람(%)	54.6	57.2	58.5	59.1	60.2	60.9	61.0	61.4
시골 사람(%)	45.4	42.8	41.5	40.9	39.8	39.1	39.0	38.6
연령별(%)								
0~15	41.5	33.7	32.6	32.6	32.6	28.6	28.9	28.1
15~64	54.4	62.8	63.9	63.9	63.9	67.3	67.0	67.8
65~이상	4.1	3.5	3.5	3.5	3.5	4.1	4.1	4.1

<몽골 보건부 2008년 보고서>

4. 몽골 민족의 구성과 언어

몽골국가를 이루는 민족은 크게 할하(Halh) 몽골과 카자크(Kazak), 브리야트(Buryat), 기타 민족으로 나눈다. 기타 민족 중 러시아인과 중국인들을 제외한 적은 수의 종족은 할카 몽골계통의 부족으로 볼 수 있다. 할카 몽골은 전 인구의 77.5%를 차지하고 있으며 바양울기(Bayan-Olgii)를 제외한 17개의 아이막에 거주하고 있다. 브리야트 계 몽골은 중세 때에 부각된 부족으로 바이칼(Байкал) 호수 주변에 거주하며 이 지역은 1689년 네르친스크 조약에 의하여 러시아에 편입되었다. 그러나 러시아의 편입을 반대하는 일부 브리야트인들은 외 몽골의 북부지대로 이주하였다. 이들은 현재 몽골의 북부지대인 셀렝게(Selenge), 헨티(Khentii), 더르노드(Dornod) 등의 아이막에 거주하고 있다.

현재 몽골에 거주하고 있는 카자크 족은 소수민족으로서는 전 인구의 6.1%에

1.66배에 이르는 넓은 땅이다.

이르는 가장 많은 인구비율을 가지며 이들은 1920년~1930년 대에 신강 위구르 지역에서 이주해온 돌궐(突厥)계 민족이다. 카자크족은 몽골의 서부 지대인 바양울기 아이막에 집단적으로 거주하고 있으며 언어나 종교, 풍속이 할하 몽골 족과는 상이하고 거의 명목상의 회교도로 볼 수 있다. 바양울기 아이막은 몽골에서 유일하게 카자크어와 몽골어가 함께 공용어로 사용되고 있다.[20] 카자크족을 제외하고는 몽골 전국에서 여러 부족들이 사용하는 언어나 문화 면에서 서로 구별이 없으며 단지 지역별 사용하는 사투리로 부족이 사는 지역을 구분할 수 있는 정도이다. 몽골은 다민족으로 구성된 국가로 민족간 구별이나 갈등이 없다고 할 수 있는데 이는 몽골의 영토가 넓고 각 종족간의 인구수가 적으므로 유목생활이 주업인 목축을 하는데 갈등이 없으며 종교적이며 정치적인 면에서도 큰 갈등이 없는 편이다. 단지 카자크인들이 집단으로 거주하고 있는 바양울기의 아이막의 장(한국의 도지사)은 카자크 인으로 선임한다는 것이 특별하다고 할 것이며 국회의원 가운데 카자크족이나 브리야트족의 의원이 포함되어 있다. 따라서 몽골국민의 입장에서 생각할 때 민족간의 약간의 차이가 있지만 어떤 면에서 민족간 거의 구분이 없는 다민족(多民族)국가라고 할 것이다.

현재 몽골에서 사용하는 언어 면에서는 대부분 통일되어 있다. 전체 인구 중 90%가 몽골 방언 중 한 가지 언어를 사용하고 있기 때문이다. 그런가 하면 몽골이 과거 70년 동안 소련 연방의 영향아래 있었기 때문에 대부분의 몽골인들은 러시아어를 할 수 있다. 몽골어는 터키(Turkey), 우주벡(Uzbehk), 투르크(Turk), 카자크, 한국, 일본 등과 유사한 우랄 알타이 언어 계통이다. 현재 서부 바양울기에 거주하는 카자크 종족과 바이칼 호수 부근에 거주하는 브리야트(Buryat) 종족을 제외하고 몽골의 여러 종족들은 몽골문자를 해독할 수 있다. 몽골어는 몽골공화국과 오늘날 중국 자치구 내몽골 지역과 만주 일부 지역, 시베리아 동부 및 감숙성, 신강성, 청해성과

[20] 박원길, *몽골의 문화와 지리* (서울: 두솔, 1996), 11-13.

러시아의 바이칼 호수 부근과 볼가강 하류, 그리고 아프카니스탄(Afghanistan) 북부 지역에서 쓰이고 있다.[21] 전체적으로 몽골어를 사용하는 인구를 650만 명으로 추정하며 지역적으로 분류하면 몽골에 240만 명, 중국에 360만 명, 러시아에 50만 명, 아프카니스탄에 3만 명, 그리고 소수는 전 세계적으로 흩어져 있다.[22]

B. 역사, 정치, 경제, 교육의 이해

1. 몽골의 역사와 정치

몽골의 역사는 일찍이 석기시대로부터 남부 고비사막 지대에 거주하기 시작하여 B.C 1세기 청동기 시대까지 토착민족을 형성하면서 전개되었다. B.C 209년 건국한 흉노족은 유목민족으로서 최초의 통일국가를 형성하여 동으로는 한반도, 서로는 터키, 남으로 만리장성, 북으로는 바이칼 호수까지 영토를 확대하였다. 6C 중반부터 투르크계 돌궐(突厥)족이 몽골 초원지대를 지배하였으며, 8C 중반부터 위그르족인 몽골 족이 중앙아시아의 광대한 영토를 지배하였다. 916~1125년에 몽골 족의 일부인 요부족(거란족)이 융성하였다.

몽골은 12C 동안 요 나라와 금 나라에 예속되어 있었다. 몽골제국이 세계무대에 등장한 것은 몽골 고원의 부족들을 통합하며 테무진이 몽골의 칸으로 추대되며 시작되었다. 유목사회에서 나라(國)는 곧 사람들의 집합이다.[23] 징기스칸에 의하여 흩

[21] 김방한외, *몽골어와 퉁구스어* (서울: 민음사, 1986), 31-32.

[22] 몽골한인선교사회편, *몽골한인선교 15주년 기념 자료집* (몽골: 몽골한인선교사회, 2006), 13.

[23] Hisao Komasu, *중앙유라시아의 역사*, 이평래 역 (서울: 소나무, 2005), 197.

어진 사람들을 하나의 국가로 통일한 후에 몽골이 역사의 무대에 등장하며 제국으로 발전한 것은 그의 손자 쿠빌라이(Хубилай) 칸이 원(元)나라를 세우면서부터이다. 원나라(1279~1368년)는 순제를 마지막으로 1368년 한(漢)민족계인 명(明)에 의하여 멸망하였고 그 후 몽골은 고비 사막 너머로 쫓겨 가서 13세기 이후 그 모습을 감춘 채 신비한 고립국가로 남게 되었으며 이 후 1616년에 성립된 만주 계 청(淸)나라의 속국이 되었다.

청나라가 지배하며 비옥한 땅을 모두 빼앗아버리고 몽골인들은 황폐한 초원 지대로 밀려나 유목민으로서의 삶이 더욱 고착되었다. 1911년 한(漢)민족 계의 사람들이 청(淸)을 타도하고 중화민국을 세웠을 때 외 몽골은 독립을 선언하였다. 그러나 중화민국이 외 몽골을 중화민국의 고유의 영토라고 주장하자 외 몽골은 독립을 위하여 러시아의 지원을 요청하였다. 그러나 당시 러시아의 혁명으로 힘을 쓰지 못하자 중국이 침공을 시작하였고 결국 외 몽골의 독립을 무효화시켰다. 그와 동시에 러시아의 반혁명세력도 침입해와 라마불교의 활불(活佛, 달라이 라마)을 수반으로 하는 정부를 수립하였다.

잃어버린 나라를 다시 찾아야 하겠다고 생각한 외 몽골의 독립운동가들은 러시아 혁명 세력의 지원을 받아 중국 군과 활불(活佛) 정부군과 맞서 싸워 1921년 수도를 점령하였다. 활불(活佛)정부군으로부터 정권을 인수 받은 날이 1921년 7월 11일로 현재의 독립기념일이 되었다. 1924년 11월 몽골 인민공화국의 완전한 독립을 선포함으로써 세계에서 2번째로 사회주의 국가가 탄생하였다. 1939년 이후 일본과 제2차 대전에서 러시아와 함께 연합군으로 참전하여 싸워 승리하였다. 1961년에는 유엔에 가입하였고 1964년 중 몽 국경이 확정되어 내 몽골과 외 몽골의 분단이 고착되었다.

1956년 체덴발(Цэдэнбал)이 인민혁명당의 서기장이 되면서 당내 친 중국 파를 숙청하고 친 소련정책을 지속적으로 펼쳐왔고 소련 식의 사회주의 경제 발전을 위하여 힘썼다. 역사의 아픈 상처로 인하여 대부분 국민들은 중국에 대한 감정이 좋은 편이 아니나 정치, 경제, 문화적 측면에서 중국의 영향을 많이 받고 있다. 한편, 70년 동안 소련 연방(USSR)의 사회주의 제도 아래 영향을 받았기 때문에 현대 몽골인의 생활양식이나 사고방식은 러시아의 영향을 받아 서구적이다.

1988년 구 소련의 개혁, 개방정책의 영향으로 몽골 인민혁명당은 몽골 판 '페레스트로이카(Перестройка)'[24] '신칠렐(Шинэчлэл)'[25] 정책을 채택하였으며, 1990년 7월 인민혁명당 일당 독재를 포기하고 최초의 자유 총선거를 실시하였다. 1992년 1월 신 헌법을 제정하고 국호를 '몽골인민공화국'에서 '몽골'로 변경하였다. 신 헌법으로 자유시장 경제체제를 지향할 것을 결정하고 중립, 비동맹 민주국가를 표방하였다.[26] 그리고 최초의 국가최고회의의 총선거를 치렀는데 집권당인 인민혁명당이 압승하였고 야당은 소수의 의석을 차지하였다. 1993년 제1대 대통령선거에서 민주당의 오치르바트 후보가 당선되었고, 1996년 제2대 총선거를 통하여 야당인 민주당이 승리함으로써 인민혁명당의 75년 통치를 종식시키고 민주적으로 정권 교체가 이루어졌다.

그러나 민주당 집권기에 실정으로 과거 사회주의 시절을 동경하는 복고주의가 일어나게 되었고 민심은 다시 인민혁명당으로 기울어 1997년 대통령 선거에서 야당이 된 인민혁명당의 총재 바그반디(Багабанди)가 여당인 민주당 후보로 나온 오치르바트(Очирбат) 대통령을 압도적으로 이겨 대선에 승리하였으며, 2001년 6월 대통령 선거에서 바가반디가 대통령에 재선됨으로 평화적인 정권 교체가 이루어졌다. 그러

[24] 러시아어로 개혁,재구축을 의미하는 말로 개혁개방을 의미한다.

[25] 몽골어로 개혁,변혁을 의미한다.

[26] *몽골개황* (서울: 외교통상부, 2006), 39.

나 인민혁명당의 계속적인 집권으로 몽골의 정치는 관료적이고 보수적인 경향을 띠게 되었다.[27] 2004년 제 3대 총선거에서는 인민혁명당과 민주당이 과반의 의석을 서로 차지 하지 못하여 연정을 구상하였으나 붕괴되었다. 2005년 실시된 제 4대 대통령선거에서는 앵흐바야르(Энхбаяр) 후보가 당선되었으나 사회적인 변화와 경제발전보다는 과거 사회주의의 엘리트 지배를 지속시키는데 정치적인 목표를 둠으로 인해 더욱 악화된 부정과 부패는 국민들로부터 지속적인 지지를 얻지 못하였다.

2008년 총선거에서는 민주당 쪽으로 기운 민심을 기반으로 대승할 것을 예상하였으나 선거결과는 인민혁명당이 과반수 의석을 확보하게 되었다.[28] 총선결과에 분노한 민주당과 지지자들 6천여 명은 부정선거를 규탄하며 인민혁명당사에 투석과 방화를 하는 등 격렬한 시위를 벌였다. 이 사건에 엥흐바야르 대통령은 7월1일 비상사태를 선포하고 무력으로 시위를 진압했다.[29] 시위과정에서 정부의 무력진압으로 5명의 사망자와 3백여 명의 부상자가 나왔다. 무리한 정부의 시위진압은 몽골의 민주주의를 후퇴시키는 결과를 가져왔으며, 2009년 치러진 제 5대 대통령선거에서 몽골 국민들의 민심이 반영되어 민주당 후보인 엘벡도르지(Элбэгдорж)가 인민혁명당 후보인 앵흐바야르 대통령을 누르고 차기 대통령에 당선되었다.[30] 엘벡도르지는 미국 유학파로 바른 정치를 위하여 애쓰고 있지만 기득권의 반발과 국회의 과반수가 인민혁명당 의원으로 구성되어 있어 보이지 않는 저항이 정치적인 긴장관계를 낳고 있다. 인민

---

[27] 이성근, *몽골 기독교의 정체성에 관한 역사적 고찰과 전망,* 석사학위논문 (서울: KUIS, 2009), 58.

[28] 2008년 총선결과 당시 집권당이던 인민혁명당이 전체의석 76석 가운데 과반수인 46석을 확보하고 민주당이 26석을 확보한 것으로 나타났다.

[29] 당시 비상사태로 국영방송과 국가 언론을 제외하고 언론활동 금지, 대중집회 금지와 밤 10시 이후의 통행금지령이 내려졌다.

[30] 이성근, *몽골기독교의 정체성에 관한 역사적 고찰과 전망,* 석사학위논문 (서울: KUIS, 2009), 60.

혁명당의 장기 집권으로 인하여 관료적이며 몽골 민족주의적 발상의 정치는 경제적인 발전을 저해하였으며 선교적인 자유보다는 전통 라마불교의 중흥을 통하여 국민을 하나로 통합하려는 노력을 기울였다. 엘벡도르지 대통령의 열린 정치가 몽골 사회통합과 함께 경제적인 성장을 통하여 빈부의 격차를 줄이고 선교의 자유를 보장하게 될 것을 기대한다.

2. 몽골의 경제

몽골이 독립한 1921년 당시에는 유목이 유일한 산업 기반이었다. 그러나 1930년대 몽골 혁명의 아버지라고 불리는 초이발산이 인민혁명당을 장악하면서 라마사원에 대한 중 과세와 국유화를 단행하고 중앙 계획 경제정책을 단행하며 경제발전을 이끌기 시작하였다. 1948년부터 구 소련의 재정적, 기술적 지원아래 경제 개발 5개년 계획을 착수하여 목축업 일변도의 농업주도형에서 공업주도형 경제로 전환하는 일에 중점을 두고 700여 개 이상의 집단 농장을 조직하며, 광산개발, 철도, 건설 등 기간산업 개발을 추진하였다.

1990년 민주화 이후의 경제는 구 소련 권의 붕괴와 함께 그 동안의 경제 운동력이 되었던 석유 에너지, 자금 및 기술 지원이 중단되면서 산업기반이 위축되고 교역감소로 이어져 1993년까지 마이너스 성장을 기록하였다. 그러나 1990년 시장경제 체제로의 전환과 함께 아이엠에프(IMF: 국제통화기금) 등 국제금융기구의 자금 지원에 힘입어 기업의 민영화 전환과 외국인 투자법 시행 등의 일련의 경제 개혁정책이 점차 성과를 보이면서 1994년부터는 경제 성장세로 전환되었다. 1996년 민주 연합의 신 정부인 앵흐사이항 내각 출범 이후 시장경제로의 이행 가속화를 위하여 해외투자 유치, 세법 개정, 관세폐지, 사유화 본격 추진 등 개혁 정책을 적극

추진하였다.

1998년 몽골의 주요 수출품인 구리, 캐시미어, 양털 등 원자재의 국제시세 하락으로 무역적자가 155.6백만 불로 사상 최대치를 기록하기도 하였으나 1990~1993년 사이의 연평균 240%을 기록하였던 물가 상승률도 1994년도를 기점으로 1998년도에는 6%대로 하락하였고, 1994~1999년 사유화의 획기적인 진전이 있어 거주환경의 아파트는 100% 사유화되었고 가축도 100% 사유화시켰으며 국영회사의 90%가 사유화되었다. 몽골의 민주화와 경제개혁을 지원하기 위하여 일본과 월드뱅크(World Bank: 세계은행)가 주관하는 '몽골지원 국제회의'가 1991년 일본에서 열렸으며 그 이후 총 10회에 걸쳐 개최되어 몽골경제발전에 큰 역할을 담당하고 있는 실정이다. 그리고 몽골은 1997년 더블유티오(WTO: 세계무역기구)의 회원국이 되었다.

몽골의 산업구조가 점차 농업과 목축업위주에서 공업으로 전환되고 있다. 농업과 목축업이 차지하는 비중이 1940년대에는 70%에 이르던 것이 1990년대에는 약 35%로 감소하되었다. 공업 총 생산량은 매년 꾸준하게 증가하고 있으며 1940년대에 7% 이던 것이 1990년 대에 34%에 달하고 에너지, 연료, 화학, 금속 산업 등 중공업 비중은 총 공업 생산 중 53%를 차지하고 있다.

몽골은 구 소련에 정치, 경제, 사회, 문화 등 모든 분야에 의존해 왔다. 그러나 구 소련 권의 붕괴로 모든 것이 독립운영체제로 전환되면서 많은 혼란을 겪었다. 이런 까닭에 몽골의 빈부 격차가 더욱 커지게 되었고[31] 실업률이 높아가는 등 몽골경제는 많은 장애에 부딪쳤다. 그러나 한국을 비롯한 중국, 일본, 미국, 독일, 등의

---

[31] 최근 신흥부자들의 출현은 빈자들에게 큰 위화감을 주고 있다. 신흥 고급주택 아파트 빌라촌이 형성되면서 부자들은 300㎡ 넓이의 아파트가 좁다고 하여 보통 660㎡의 초 대형 아파트를 선호하는 경향을 보이고 있다. 실내에는 유흥을 즐기는 홈빠를 갖추고 있다. 욕실은 66㎡이상 크기의 넓은 욕실을 선호하고 이태리에서 수입한 고급가구를 구비하고 최고급 자동차를 선호한다.

선진국과의 활발한 물류교류로 인하여 경제가 다소 활성화되어 거리의 모습도 매우 활기찬 모습을 드러내게 되었다. 그러나 2009년 불어닥친 세계 경제적 어려움의 여파로 몽골 경제에 극심한 인플레이션과 함께 서민경제는 최저 생활을 하기도 벅찬 상황이다. 겉으로 나타나는 현상은 최근 들어 급격하게 늘어나는 고급 아파트 단지와 빌딩의 건축, 거리에 즐비하게 늘어 선 자동차의 증가와 시장과 상가의 다양한 고급 상품의 진열이 최근 경제 발전을 느끼게 하고 있다.[32]

3. 몽골의 교육

몽골의 교육제도는 초, 중, 고등학교의 구분 없이 독일 식의 10년제 학제를 받아들였다. 최근 교육개혁을 통하여 11학년제로 수정하였으며, 1학년부터 11학년까지 같은 교실에서 수업을 받는다. 실력에 따라 월반제도가 운영되어 8년 만에 졸업하고 기술학교, 직업학교에 가기도 하고 10년에 졸업하여 대학에 진학한다. 국립학교는 무료 교육을 하고 있으며 고급 사립학교들이 최근 설립되어 월 평균 100$ 이상의 수업료를 받는 학교들이 늘어가고 있다. 이 밖에 러시아인이 설립하여 러시아어로 수업이 진행되는 러시아 초, 중고등학교가 있으며, 중국인이 세워 중국어로 수업이 진행되는 중국 초, 중고등학교가 있다. 영어로 수업이 진행되는 국제학교들이 여럿 설립 운영되고 있으며 그 가운데는 모슬렘(Moslem) 선교를 목적으로 터키 정부가 설립한 엘리트(Elite) 국제학교도 있다.

학교의 제도는 유럽식을 채택하여 9월에 첫 학기가 시작되며 이듬해 5월 혹은 6월에 졸업식을 하며 동시에 대학입시가 시작된다. 교육여건과 시설은 낙후되었으나 과거 사회주의의 영향으로 96%의 높은 문자 해독율을 보이고 있다. 대학교로는 현

---

[32] 몽골한인선교사회편, *몽골선교 15주년 기념자료집 2006* (몽골: 몽골한인선교사회, 2006), 18-19.

재 몽골국립대학교를 비롯하여 과학기술대학교, 국립의과대학교, 국립사범대학교, 국립농업대학교, 경찰대학, 군사학교 등이 있으며 1990년 이후 많은 사립대학교가 설립되어 100여 개 이상의 대학이 난립하는 실정이나, 최근 들어 정부는 교육개혁을 실행하고 있으며 교육시설 등 교육여건이 부실한 소규모 대학들을 통폐합시키며 정비하고 있다.

1993년 처음으로 한국선교사가 세운 울란바타르대학교[33]는 몽골 명문의 사립종합대학교로 자리 잡았으며 이외에 한국선교사가 세운 후레정보통신대학교는 정보 통신분야에 앞서 가는 대학으로 부상하고 있으며 몽골국제대학교는 몽골과 가까운 지역에 있는 중앙아시아 여러 나라에 각 민족지도자를 배출한다는 목표로 영어로 수업을 진행하고 있다. 그 외 지방에 신다르항대학등이 한국선교사에 의하여 세워져 교육선교에 참여하고 있다.

C. 종 교

몽골의 종교 신념 체제는 오래 전부터 자연신앙에 뿌리내리고 있다. 일찍이 몽골인들은 자연물 그 자체가 초자연적인 힘을 지니고 있다고 믿었다. 몽골인들은 예부터 가장 원초적인 물신신앙(Fetishism)을 가지고 있었다. 생활 주변에서 쉽게 찾을 수 있는 돌이 그 대표적인 예이며 몽골인들은 돌을 물신화하는 풍습이 보편적이었다.[34] 일반적으로 몽골인들의 사랑을 받고 있는 자연신앙(Natural Religion)의 한 형태로 '어

---

[33] 울란바타르대학교는 윤순재,이계심 선교사에 의하여 1993년 한국어학원으로 시작되었다. 현재 부속초,중고등학교와 의과대학을 포함한 종합대학교로 선교 초기부터 선교사들의 비자 창구역할을 하는 등 선교적으로 중요한 교육선교의 장이 되었다. 입학시 기독교인이 1%미만이었다가 졸업할 때는 40% 가까이 기독교인이 되어 졸업하는 등 학생들의 복음화율이 높다.

[34] 이안나, *몽골인의 생활과 풍속* (몽골: 울란바타르대학 한국학연구소, 2005), 197-198.

워(Oвoo)[35]'가 있다. 이는 한국에서 흔히 볼 수 있는 서낭당과 유사한 신앙적 대상물로 한국학자들은 생각하고 있다.[36] 이와 함께 몽골의 원시 신앙으로 정령신앙(Animism)이나 토템숭배(Totemism)와 같은 자연신앙(Natual Religion)이 존재한다. 연구자는 특별히 몽골의 종교 신념체제 가운데 대표적인 샤머니즘(Shamanism)과 라마(Lama) 불교 그리고 이슬람(Islam)을 중심으로 언급하기로 한다.

1. 샤머니즘(Shamanism)

무속신앙은 자연신앙에 바탕을 두고 생성된 것으로 고대 동부아시아의 보편적인 신앙 형태였다.[37] 몽골 민족은 전통적으로 하늘과 땅을 가장 큰 숭배의 대상으로 삼았다. 몽골의 샤먼(Shaman)들은 신격화된 자연계의 모든 신령(神靈:Theology)들을 숭배한다. 대체로 몽골에서 샤먼의 출현시기를 5천~ 7천 년 전, 즉 몽골의 모계(母系) 사회로부터 몽골에 처음 국가가 형성된 기원전 3세기까지로 보고 있다. 이 당시 부족의 지도자는 초능력을 가진 무당들이었다. 샤먼들은 탁월한 능력을 가진 자들로 부족을 통괄하고 질병을 치료하는 치료 의술가였다.[38]

샤먼이 발전한 시기는 흉노 국이 강성하던 시대였던 기원전 3~1세기이다. 흉노국은 샤먼을 통치의 지배원리로 삼았으며 왕을 '천자(天子)'라고 했다. 몽골 땅에서 살던 많은 부족들은 대체로 샤먼을 신봉하고 샤먼에 의하여 사회가 영향을 받았다.

35 어워는 큰 산이나 언덕, 강, 호수, 샘물곁과 같은 초원에 세워진다. 어워는 단순한 서낭당의 기능을 넘어 넓은 초원에서 살아가는 이들에게는 방향을 안내하는 이정표(里程標)의 기능을 했다고 할 수 있다. 흔히 길을 떠나는 사람들은 초원의 험한 여행길에서 지켜줄 것을 기원하는데 어워는 여행길에서 가장 든든한 정신적인 지주가 된다.

36 이안나, *몽골인의 생활과 풍속* (몽골: 울란바타르대학 한국학연구소, 2005), 255.

37 Ibid., 237.

38 Ibid., 241.

징기스칸도 일상의 위험에서 벗어나거나 혹은 큰 싸움을 위하여 출정할 때 반드시 하늘에 제사를 드림으로 하늘의 가호에 대한 감사와 자신이 하늘의 뜻을 전달하는 사자(使者:Messenger)라는 것을 나타냈다. 고대 몽골인들은 '뭉흐 텡게르(Монх Тэнгэр)' 라고 하는 영원한 하늘을 숭배하였는데 이는 몽골에 라마교가 들어오기 전까지 최고의 신이었다. 하늘을 숭배하는 것은 추상적인 것이어서 다른 신령들처럼 우상을 만들 수 없었다. 하늘 위에 떠 있는 해와 달과 별들도 숭배의 대상이며, 산 봉우리 마다 있는 서낭당인 '어워'는 고대 몽골인들의 민속 신앙이 산악 신앙과 관련이 있다는 것을 보여준다.[39]

B.C. 6세기에 창시된 조르아스터교(Zoroastrianism)가 숭배하던 불(火) 신앙이 몽골에 어떤 경로로 유입되었다. 불은 지상의 것이 아닌 하늘의 것으로 인식되었다고 보며, 몽골의 샤머니즘에도 불은 샤먼의 신앙적 대상 가운데 중요한 신앙물에 속한다. 일반인들도 불을 숭상하는 것은 가계(家系)의 번영을 상징하는 것으로 받아들이고 있다. 고대 몽골인들은 조상의 영혼이 지켜준다고 보고 조상신을 경배하였다. 씨족(氏族)이나 부족(部族)을 수호하는 '술데'(Сүлд)라는 조상 수호신을 가지고 있었다. 이처럼 샤머니즘 신앙은 몽골 역사의 초기부터 13세기 혹은 16세기까지 몽골의 가장 중요한 대표적인 종교로 여러 가지 중요한 역할을 담당했다. 그러나 몽골 제국의 확장과 함께 제국 내에 불교, 기독교, 이슬람교 등과 같은 고등종교들이 유입되면서 체계화된 교리를 가지고 있지 않는 샤먼 신앙은 1570년 대 티베트(Tibet) 불교가 몽골에 들어오면서 열세에 빠져 쇠락의 길을 걸어 오늘날에는 민간신앙으로 명맥만 유지하고 있다. 몽골인의 심성 속에 자리잡고 있는 샤머니즘은 생활 신앙으로 자리잡고 있는 '어워'가 전국적으로 자리잡고 있으며, 몽골 곳곳에는 샤먼들의 활동이 유지되고 있다.

[39] 몽골한인선교사회편, *몽골선교 15주년 기념자료집* (몽골: 몽골한인선교사회, 2006), 22.

2. 라마(Lama) 불교

몽골에 라마교가 유입된 시기는 1570년대로서 당시 몽골의 정신세계를 지배하던 샤머니즘을 제치고 몽골의 국교로까지 자리잡았다. 일반적으로 티베트에서 유입된 불교를 몽골의 '라마교(Lama)'라고 하는 고유명사로 사용한다. 몽골에 유입된 티베트 불교를 라마교라고 부르는 이유는 당시 티베트의 불교 종파가운데 불교의 경전보다 스승의 가르침을 존경하는 데서 연유한다. '라마'라는 말은 위대한 스승에게만 붙이는 말이었으나 오늘날에는 일반 승려에 대한 경칭으로 사용되고 있다. 즉 오늘날 '라마'라는 말은 승려를 가리키는 말이다. 라마교는 초원에서 살아가는 유목민족에게 심리적으로 잘 융합하는 종교가 되었다.

몽골에 유입된 종교를 접하는 순서는 가장 먼저 경교(Nestorianism)이었으며, 이슬람(Islam), 불교, 천주교의 순이었다. 그러나 칭기스칸의 심복 가운데 도교학자, 경건한 불교도, 경교 신자 등등의 다양한 종교 신앙을 가진 실력자들이 있었으나 징기스칸의 귀의(歸依)를 끌어내는 데는 실패했으며, 가장 늦게 몽골에 유입된 티베트 불교가 원(元)제국의 국교가 된 것은 이 종파가 유목민들의 정서에 가장 적합했기 때문이었다.[40] 몽골에서 라마 불교가 번성하기 시작한 것은 1578년 몽골의 군대장관이었던 알탄 칸 시대부터이다. 그는 당시 번창하던 티베트 불교의 황색종파(Yellow sect)의 지도자에게 수뇌회의를 제안 초청하였다. 이를 계기로 알탄에게 제위의 자격에 대한 합법성과 종교적 승인을 허락하는 한편 불교종파에게는 종교적 보호와 후원을 제공한다는 협상안을 체결하고, 알탄은 티베트 불교의 지도자에게 '달라이 라마'라는 호칭을 준다. 이 호칭은 그의 계승자인 현재 라마 불교의 수장에게 이어져 아직도 '달

---

[40] 몽골한인선교사회편, *몽골선교 15주년 기념자료집* (몽골: 몽골한인선교사회, 2006), 23.

라이 라마'로 불리고 있다. 그 후에도 몽골에서 불교 황색 종파는 몽골의 귀족 종교로 발전하여 오다가 대중적인 지지로 인하여 몽골 전 지역에 널리 퍼졌다.[41] 라마 불교 사원은 여러 지역에 세워졌는데, 많은 유목민들이 무속의식과 제물을 구하기 위하여 모일 수 있는 이동경로의 경계지역이나 여름 목축장 부근에 창건하였다. 불교 승들은 토착 신앙인 샤먼들과 오랜 투쟁을 벌여 민중의 치료자와 예언자로서의 기능을 확보하고 시주를 넉넉히 거두어 드리며 발전하였다.

티베트 불교는 '대승불교(Mahayana)'와 '탄트릭(Tantric)'파의 요소들과 병을 고치고 축귀(逐鬼)를 하는 정통 티베트 불교의식과 결합된 형태이다. 티베트 불교는 결국 화려하고 대중적인 의식과 대중을 위한 치유(治癒) 제의를 엘리트 수도사를 위한 일반 교리 연구와 혼합한 종교가 되었다. 황색종파(Yellow sect)는 다른 종파와는 다르게 수도원의 훈련과 논리의 사용, 형식적인 논쟁 등을 득도(得道)의 도구로 사용했다. 라마 불교의 특징은 생불(生佛)에 있다. 최고의 라마(Lama)는 성육화된 부다라고 부르고 세속적인 힘을 가지며 일반 승려들을 지휘 감독한다. 역사적으로 볼 때 몽골에서 라마 불교는 지배적인 영향력을 행사했다.

몽골 제국이 몰락하는 시기에도 몽골 문화의 중심역할을 담당했고 사회적으로 큰 영향력을 미치며 정치세력화 되었다. 이런 경향은 라마승에 대한 맹목적이고 지나친 존경으로 인하여 많은 폐해(弊害)를 가져왔다. 한 때 몽골 남자인구의 40%가 라마승이었다. 결국 극심한 인구의 감소가 초래되고 엘리트 승려들은 정권과 밀착하여 정권을 유지하는 이데올로기(Ideology)로 전락하였으며, 종교적 타락으로 이어져 공산사회주의 혁명이 진행될 당시 타도의 대상이 되었다. 사회주의 혁명이 진행되던 1930년대 이후 모든 불교의 사찰들이 폐쇄되었고 승려들이 숙청되었다. 라마 불교의 형태는

[41] Ibid., 23.

불교와 샤머니즘의 혼합형태 양상을 가지며, 티베트 라마불교의 경전이 몽골어로 번역되지 못하였고 간단한 라마 불교 입문서 정도만 번역된 상태이다. 지금도 라마 불교의 법회는 티베트어로 진행되며 법회에 참석한 대중들은 그 의미를 모른 채 예식에만 참석하는 것으로 만족하고 있다. 현재도 교육수준이 낮은 계층에서는 라마승에 대한 존경심이 깊다.

사회주의 체제 아래 라마 불교는 많은 시련을 겪었으나 현재 라마 불교의 영향력은 정치, 사회, 문화, 예술 등에 깊이 관여하여 영향력을 행사한다. 정부는 종교법을 통하여 라마 불교만이 몽골 전통의 우수한 종교라고 명시한다. 국가의 정체성을 라마 불교에서 찾고 있다고 할 것이다. 라마 불교는 불교권 국가들과 외교관계를 맺는 일에도 외적으로 중요한 역할을 하고 있다. 몽골 정부는 적극적으로 라마 불교를 이용하여 불교 영향권에 있는 일본, 베트남, 캄보디아, 스리랑카, 부탄 등과 같은 나라들의 불교인들을 초청하여 불교인들을 위한 회의를 열었고, 기독교 평화회의, 아프리카 아시아 국민들의 연대 조직과 그리고 러시아 정교회와 같은 단체들과도 관계를 맺고 있다.

개혁 개방 이후 라마 불교는 일반 국민들로부터 부정적으로 인식되기도 하지만 뿌리 깊은 생활 속에 숨어 있는 라마 불교의 영향에 젖어 특별한 대안이 없는 상황에서 다시 라마 불교로 회귀(回歸)하려는 경향을 보이고 있다. 전통의 복구, 민족의 부흥, 고유문화의 회복이라는 명분으로 전통 미술인 탱화의 제작, 불교 토산품의 제작 등 관광 사업과 연계한 라마 불교의 사업적인 활용도 점점 늘어 가고 있다. 지난 정권의 앵흐바야르 대통령의 전폭적인 지지로 정부차원의 대대적인 지원을 받았으며, 인도와 한국, 대만 등 여러 나라의 많은 불교 중흥자금이 들어오고 있다. 몽골 혁명 전 전국적으로 700여 개에 이르던 사찰들이 대대적인 숙청작업으로 1개소의 사찰을 제외한 모든 사찰이 폐쇄된 상태였으나 개혁 개방 이후 최근까지 300여 개가 넘는

사찰이 복구되었고 불교대학과 불교중학교가 설립 운영되고 있다.[42]

몽골 라마 불교의 총 본산이라 할 수 있는 간등사에는 매주 일요일 많은 사람들이 모여 소원을 기도하고 예불(禮佛)을 올리고 있지만 명목상(Nominal) 신자들이라 볼 수 있다. 1996년, 울란바타르에 있는 간등사에 약 26m 높이의 금동불상을 세웠다. 당시 40만불 이상의 비용을 들여 '독립 수호의 상징' 이라는 이름으로 정부의 지원금과 일반 국민들의 성금으로 건립되었는데 사회주의 해체 이후 국제적인 혼란과 위기를 종교적 도움을 받아 통합하려는 정치적인 목적으로 건립되었다고 볼 수 있다.[43] 사회 전반적으로 라마 불교의 영향은 생활 불교로서 일반 국민들의 심성 속에 깊이 자리잡고 있으며, 결혼, 장례 등의 일상 생활에 이르기까지 보이지 않게 라마불교의 영향을 받고 있다[44].

3. 이슬람(Islam)

몽골에 거주하는 카자크족을 중심으로 소수의 이슬람 회교도들이 있다. 몽골의 회교도들은 수니파 회교도이며, 서부지역 바양울기 아이막에 집단 거주하는 카자크인들과 울란바타르시 날라흐에 살고 있는 카자크인들이 모스크(Mosque)에 참석하고 있지만 철저한 원리주의자들과는 다른 그저 생활 속에서 습관화된 명목상의 회교도들이 대부분이다. 특별히 타 종교에 대한 영적인 저항이 없고, 모슬렘에 대한 신앙의식

[42] 라마승을 만들기 위하여 자녀들을 승려학교에 보내는 가정이 정통 승려 귀족가정에서 늘어나고 있지만 실제 불교학교 재학중 회의를 느끼고 기독교로 개종하여 돌아오는 청소년들이 있다. 이들은 선교사들의 도움으로 일반학교에서 공부하고 숙식과 학비의 지원을 받아 대학을 졸업하고 또 신학교에 입학하기도 한다.

[43] 몽골한인선교사회편, *몽골선교 15주년 기념자료집* (몽골: 몽골한인선교사회, 2006), 25-26.

[44] 일반적으로 집을 이사할 때도 라마승이 지정하는 날짜와 시간에 이사하며, 장례식도 라마승이 지정한 시간에 출상해야 한다.

이 희박하다.[45]

이슬람의 확산을 막고 전략적인 이슬람 선교를 위하여 몽골은 중앙아시아 이슬람 선교의 거점으로 중요한 가치를 가진다고 할 수 있다. 현재 몽골 안에는 회교도들을 위한 집회소(Mosque)가 5개 있으며, 최근 터키 이슬람협회가 몽골의 이슬람 선교를 위하여 학교를 설립하고 아낌없이 지원하고 있는 실정이다. 1993년 울란바타르시에 중학교를 설비하는데 투자하였고 1995년 몽골 건축기술학교에 투자하여 함께 운영하고 있으며, 제2 도시인 다르항에는 중학교를 인수 운영하고 있으며 카자크족들이 집단으로 거주하는 서쪽 바양울기 아이막에 기존학교를 인수하여 이슬람 확산을 위하여 힘쓰고 있다. 현재 몽골에는 '몽골 모슬렘협회(Mongolia Mosque Society)'가 설립되어 회교도들과 카자크족의 권익을 위하여 활동하고 있다. 뿐만 아니라 터키 이슬람선교사들이 국제학교(IS) 성격의 엘리트 국제학교(Elite International School) 를 설립하여 전 과정을 영어로 수업하며 학원선교에 본격적으로 나섰다.

D. 몽골 기독교 선교역사

1. 몽골역사에 나타난 기독교 전래

몽골의 효과적인 선교를 위하여 과거 기독교 선교역사를 살펴 볼 필요가 있다. 현대 몽골의 선교역사는 20년에 불과하지만 몽골의 기독교 역사는 천 년이 훨씬 넘는다. 역사적으로 몽골의 기독교 역사는 5기로 분류한다. 제 1기는 635~1206년으로

---

[45] 울란바타르시 날라흐 카자크족 집단지역에 모스크가 있지만 하이링어르등교회(김규성 선교사)가 개척되어 운영되고 있으며, 개종한 이들 가운데 신학교에 입학하여 중앙아시아 선교를 계획하고 있다. 연구자의 제자 중 한 사람, 지나전도사는 카자크족으로 회교도였으나 개종하여 몽골연합신학교를 졸업한 후 카자크족 선교와 함께 중앙아시아 선교을 꿈꾸며 한국의 신학대학원에 유학 현재 박사과정중에 있다.

페르시아 네스토리안 기독교 선교로부터 징기스칸의 등장시대이며, 제 2기는 몽골 제국시대(1206~1368년), 제 3기는 몽골제국 이후 시대(1368~1765년)이며, 제4기는 근대 이전시대(1765~1990년)이며, 제5기는 1990년 개방 이후부터이다.[46] 편의상 이 논문에서는 켐프(Hugh Kemp)의 역사 분류법을 따르지 않고 몽골역사에 나타난 기독교 전래(傳來)를 중심으로 논하기로 한다.

몽골에 최초로 전래(傳來)된 기독교는 네스토리우스파(Nestorian)의 기독교였다. 비단길(Silk Road)을 따라 교역하던 네스토리안 상인들은 교역과 함께 기독교를 전파하는 선교사였다.[47] 네스토리안 평신도 선교사인 기독교도 상인이 케레이트족(Keraits)이라고 불린 투르크 몽골리안(Turko-Mongolian)족을 개종시키기 시작했다.[48] 몽골의 네스토리안 선교에 대해 남아있는 기록으로 13세기 역사가인 동방의 야곱 파 마프리안(Maphrian) 바르 헤브레이우스(Gregory bar Hebraeus)는 몽골의 네스토리안 선교에 대하여 아래와 같이 기록하고 있다.

"메르브의 대주교 압디쇼의 보고에 의하면 케레이트 부족의 왕이 높은 산으로 사냥을 나갔다. 눈보라를 만나 빠져 나오려고 애썼다. 그러나 그는 구원의 모든 희망을 잃어버렸을 때 한 성자가 환상 가운데 나타나 그에게 말했다. "만약 네가 그리스도를 믿는다면 내가 너를 올바른 길로 인도하여 너를 여기에서 죽지 않게 할 것이다." 그 때 그는 그리스도교의 양 무리 가운데 한 마리의 양이 되겠다고 약속하자 그 성자는 그를 인도하여 구원에 이르게 했다. 케레이트의 왕이 자신의 천막에 안전하게 도착하였을 때, 왕은 그곳에 있던 그리스도인 상인들을 불러 믿음에 관하여 상인들과 의논하였다. 상인들은 왕께서 세례를 받아야만 신자가 될 수 있다고 대답했다. 왕은 그리스도인 상인들로부터 성경(복음)을 받

46 Hugh P. Kemp, *Mongolia*, 562-563. 전호진 역, *몽골 기독교 역사와 선교전략*, 262에서 재인용.

47 *History of the World Christian Movement* 를 저술한 Dr. Dale T. Irvin은 당시 비단길(Silk Road)을 따라 복음이 들어 갔으며, 크리스챤 상인들이 선교사였다고 기록한다.

48 Bar Hebraeus, *Chronography* (London: Oxford Univ. Press, 1932), edited by E.A.W.Budge Vol. 1. 184; Samuel. H. Moffett, *아시아 기독교회사*, 김인수 역 (서울: 장로회신학대학교출판부, 1996), 623에서 재인용.

고 날마다 그것을 경배하였다. 그리고 왕은 자신의 잘못을 고쳐줄 것과 사제를 보내 세례를 줄 것을 요청하면서 금식에 관하여 물었다. '고기와 우유 이외에는 우리에게 다른 음식이 없는데 어떻게 금식할 수 있는가?' 그리고 자신(왕)과 함께 개종한 사람의 수가 20만 명이라고 알렸다. 이에 총주교는 사제와 집사 한 사람씩을 보내서 개종한 사람들에게 세례를 주고 기독교 관습에 대하여 가르쳐주었다. 사순절 금식에 관하여는 고기는 삼가되 우유는 마셔도 좋다고 허락했다. 이유는 그 나라에는 사순절에 먹는 음식이 없었기 때문이다."[49]

케레이트 왕의 개종은 놀라운 선교의 결과로 이어졌다. 왕은 왕의 종족들에게 세례를 베풀어 줄 사제와 집사들을 보내 줄 것을 바그다드에 있는 네스토리안 총대주교인 요한 5세에게 요청한다. 바르 헤브라이우스(Gregory bar Hebraeus)의 기록에 의하면 1009년으로 추정되는 압디쇼의 한 편지에서 케레이트의 왕자와 2십만 명의 부족들이 세례를 받았다고 기록하고 있다.[50] 그 이후 케레이트 부족들은 계속해서 세례를 받았다.[51] 12세기 말경 케레이트 부족의 터어릴(Тоолил)칸은 테무진(Тэмүжин)[52]의 아버지 예수게이(Есүхэй)와 의형제를 맺고 있었다. 예수게이가 타타르(Татаар)족에 의해 독살 되고 아내 부르테(Бөртэ)와 자녀들이 메르키드(Мэргид) 부족에 의하여 납치 된 후, 테무진은 터어릴 칸을 찾아가 아내와 자녀들을 구해줄 것을 요청하였다. 테무진의 요청을 받은 터어릴 칸은 메르키드 부족으로부터 그의 아내와 자녀들을 구출하여 주었고, 몽골이 제국을 형성하던 초기 몽골의 동맹으로 중요한 역할을 감당했다.[53] 이런 인연으로 케레이트의 부족은 징기스 칸 가문과 혼인관계를 맺게 되고 케

---

[49] Ian Gillman and Hans-Joachim Klimkeit, *Christian in Asia before 1500* (Richmond: Cruzon, 1999), 227.

[50] Samuel. H. Moffett, *아시아 기독교회사,* 김인수 역 (서울: 장로회신학대학교 출판부,1996), 623에서 재인용.

[51] Rene Gousset, *유라시아 유목 제국사*, 김동호 역 (파주: 사계절, 1998), 284.

[52] 칭기스칸(Khan)의 본래의 이름이다.

[53] *Монголын Нууц Товчоо* (УБД Улсын Хэвлэлийн Газар, 1990), 61-78.

레이트의 네스토리안 왕녀들이 징기스 칸의 아들들과 손자들을 낳고 길러 냈으며 칸은 네스토리안에 대하여 관용했다.

「*몽골 제국과 기독교*」의 저자인 일본 고고학자 나미오 에가미는 1935년부터 몽골의 기독교 흔적을 연구하였다. 나미오 에가미(Namio Egami)는 또 다른 투르크(Turk)부족 계열의 옹구트(Ungut)부족이 시리아(Syria)의 기독교 영향 아래 있었다고 주장한다. 옹구트 부족은 징기스칸과 혼인관계를 맺어 공생 공존하였고 투르크부족과 옹구트부족은 동과 서를 연결하는 가교 역할을 하였다.[54] 옹구트 부족은 내 몽골의 서북쪽 지역으로 후허허트 지역에 거주하였고 현재 그 지역에는 네스토리안 교도들의 유적들이 다수 발견되고 있다.[55] 옹구트 부족은 이 후 가톨릭 선교사들을 만나 네스토리안에서 가톨릭으로 개종하였다.[56]

징기스 칸의 어머니가 케레이트 부족의 네스토리안 신자 출신이어서 쿠빌라이는 기독교에 호의적이었다. 그러나 쿠빌라이 칸의 신앙은 당시의 4대 종교의 '선지자들'을 다 존경한다고 하였다. 즉 기독교의 예수, 사라센의 마호메트, 유대교의 모세, 불교의 석가모니를 존경한다고 했다. 종교 다원주의적인 입장을 가졌던 것이다. 기독교에 호의적이었던 징기스 칸의 손자 쿠빌라이 칸은 1271년 로마 교황청에 '기독교 신앙이 가장 위대하다는 것을 가르칠 선교사 100명을 보내 주시오, 그러면 나와 내 백성들은 다 신자가 될 것입니다.' 라고 요청하였다. 일찍이 몽골은 기독교 국가가 될 절호의 기회가 있었다. 그러나 교황청은 당시의 구라파의 정치적인 불안으로 선교사 두 사람을 보내었지만 그들이 가는 도중 사망하였다고 한다. 이교도에서 기독교로 개종한 사람들의 대부분은 몽골 황제의 비호와 신뢰를 받고 있던 외국인들이었

---

[54] Namio Egami, *The Mongol Empire and Christendom* (Tokyo: サンパゥロ, 2000), 7-8.

[55] 몽골선교사회편, *몽골선교 15주년 기념자료집* (몽골: 몽골한인선교사회, 2006), 33.

[56] Namio Egami, *The Mongol Empire and Christendom* (Tokyo: サンパゥロ, 2000), 12.

다고 한다.

이와 연관하여 쿠빌라이 칸의 원(元) 왕조가 몰락하였을 때 기독교에 대한 반대가 급격하게 일어나게 되고 비단길을 통하여 전해진 기독교는 이런 영향으로 몽골 초원에 500년 동안 복음이 단절된 지역이 되었다. 당시 교황청은 몽골 군대의 위협적인 서구 침략에 두려워하였고 무서운 야만인으로 취급하면서 몽골의 무차별적인 침략을 피하기 위하여 사신을 파견했다. 사신들은 곧 가톨릭 선교를 주도하였던 수도사들이었으며 대표적인 수도원이 프란시스코 수도원과 도미니크 수도원이었고 파견된 수도사는 로렌스와 존(Lawrence and John), 그리고 유명한 루브룩 윌리암(William of Rubruck)이었다. 윌리암은 몽골로 가는 도중에 많은 인종들을 만나며 문화를 접하게 된 이야기를 기행문으로 남기고 있다. 이런 선교의 결과로 몽골에는 많은 네스토리안 신자들과 가톨릭 신자들이 있었지만 원(元)나라의 패망으로 기독교가 쇠퇴하게 되었고 몽골 족이 세운 원나라가 명(明)에 망하게 되면서 명나라는 철저한 중화 민족주의 이념으로 원나라의 모든 종교와 문화를 말살하는 정책을 펴 결국 기독교가 철저히 박해를 받았다.[57] 더욱 불행한 것은 기독교의 자리를 대신하여 티베트의 라마승이 초청되어 몽골을 라마불교화 시키게 되었다.[58]

2. 몽골 제국의 가톨릭 선교

[57] 몽골제국의 군대의 위협으로 몽골 제국을 달래기 위하여 수도사를 파견한 기록은 Christopher Dawson의 *The Mission to Asia*에The Journey of William of Rubruck'을 통해서 당시 몽골로 가는 도중에서 만난 많은 아시아 인종과 문화를 접하게 되는 이야기가 기록되었다. 몽골기행문은 당시 몽골의 문화와 역사 종교에 대하여 중요한 자료이다.

[58] 전호진,*몽골기독교 역사와 선교전략* (고려신학대학교수 논문집 12권 제1호 통권 13호, 2002), 266.

몽골 제국은 세계에서 가장 넓은 땅을 정복한 제국이다. 광대한 땅을 가진 몽골 제국의 넓은 땅을 다스리는 정치체제를 이용하여 복음을 전하는 선교사들이 자유롭게 왕래할 수 있었다는 것은 선교의 큰 이점을 가질 수 있었다. 로마 제국은 일찍이 로마로 통하는 도로망을 건설했다. 로마가 건설한 도로망은 복음을 전하는데 귀하게 사용되었고 로마제국 각지에 건설된 역전제도는 멀리서 교역을 위하여 오고 가는 상인들과 외국선교사들의 신분과 안전, 그리고 여행의 편익을 제공했다.

당시 몽골 제국은 종교 지도자들을 인정해 주고 신분을 보장하며 세금의 혜택도 주었다. 특히 몽골제국의 관료들 가운데는 많은 수가 동방교회 교도였으며, 칭기스 칸 황실의 여인들 중 다수가 기독교인이었기 때문에 기독교도들은 비교적 우월한 지위를 누릴 수 있었다.[59] 몽골제국의 뭉케 한과 쿠빌라이, 그리고 중동에 일칸(Ilkhan)국을 건설한 훌레구(Hulegu)의 어머니, 소르각타니 베키(Sorkatani-beki)도 카레이트 부족 출신의 동방교도였다. 이들은 어머니의 영향으로 가톨릭을 포함하여 기독교에 우호적이었다.

당시 이슬람의 확산과 함께 십자군운동의 쇠퇴로 위기감을 느끼고 있던 교황과 유럽의 국왕들은 동쪽에서 일어난 몽골제국에 관심을 가지고 몽골제국과 힘을 합하여 이슬람을 막을 계획을 가졌다. 몽골제국의 이해와 협력의 필요를 느낀 교황과 유럽의 국왕들이 카르피니(Plano Carpini)와 루브룩(W. Rubruck)과 같은 수도사들을 교황청 사신으로 몽골에 보냈다. 사신으로 파견된 수도사들의 역할은 정탐과 몽골과의 수교를 위한 정치적인 목적이 강했다고 할 것이다. 후에 몽골에 들어간 몬테 코르비노(Monte Corvino)와 페루기아(Andrew of Perugia)같은 주교들은 가톨릭 선교적인 측면에 더 무게를 두고 몽골 지배하의 중국에서 사역하며 루브룩을 제외하고는 동방교회

---

[59] 몽골한인선교사회편, *몽골선교 15주년 기념 자료집* (몽골: 몽골한인선교사회, 2006), 36.

에 대한 비판적인 태도를 취했다. 당시 쿠빌라이의 궁정에 머물렀던 마르코 폴로는 그의 「*동방견문록*」에서 자신이 베네치아로 돌아갈 때 쿠빌라이 칸이 교황에게 잘 훈련된 가톨릭 수사 100명을 파견해 줄 것을 요청하였다고 주장했다.[60] 가톨릭 선교는 몽골이 제국으로 발전하기 이전부터 활동해왔다.

본격적으로 가톨릭이 몽골 선교를 전담하기 시작한 것은 1860년대에 들어와 유럽 벨기에에서 발족한 씨아이씨엠(CICM: Catholic Commitment to the Mongols)이 결성되면서부터이다. 이 단체는 1865년에서 1887년 사이에만 74명의 신부를 몽골지역에 파송한다. 이 단체의 선교사들은 언어습득을 강조하였으며 교육을 통한 선교에 역점을 두고 학교설립에 심혈을 기울였다. 개종자들의 핍박을 피하게 하기 위하여 신앙공동체의 마을을 만들어 이주시키고 정착하여 생활하도록 했다. 결국 이런 집단 공동체로 인하여 개간지가 늘어나고 목초지가 잠식되면서 주변 유목민들과의 갈등문제가 생기게 되었고 그 이후 의화단의 난(亂)이나 공산혁명 시기에 박해를 받고 1946년에 수백 명이 희생되는 원인이 되었다. 1920년대 초에 CICM은 울란바타르에 주교 구를 설립 공포하였으나 곧 러시아 군대의 진출과 공산정권의 수립으로 인하여 명목상의 주교구가 되었다. 개방 개혁 이후 1992년 CICM은 주교를 다시 파견하고 바티칸과 몽골 사이에 외교관계를 수립했다. CICM의 신부들은 외교적인 지위로 인하여 개신교 선교사들 보다 우월한 지위를 가지고 활동하면서 사회개발사업 등을 추진하며 직접적인 복음을 전하는 것 보다 문화적으로 수용 가능한 방향을 찾으려는 노력을 하고 있다.

3. 몽골 제국분열 이후의 기독교 선교

[60] 마르코 폴로의 동방견문록에서 주장하는 카톨릭 수사 100명을 요청했다는 것은 당시 쿠빌라이 칸이 티벳 불교에 우호적이었던 것을 생각하면 확실한 방증이 없는 주장이라고 하는 학자들도 있다. 실제 쿠빌라이 칸이 요청했는지는 확실하지 않은 사안이다.

몽골 제국의 분열과 쇠퇴, 그리고 동방기독교는 15세기에 들어 몰락의 길을 걸었다. 무엇보다도 14세기 후반에 일어난 몽골 제국의 몰락과 이 여파로 몽골제국이 무너지고 세워진 명나라에 의하여 기독교 공동체는 무너지고 몽골인들은 불교도가 되고, 중국의 북서쪽의 몽골인들은 이슬람교도가 되었다.[61] 몰락한 몽골에 종교개혁 이후 선교가 다시 시작된 것은 독일의 모라비안 형제 단에 의하여 선교 문이 열리면서 부터였다. 모라비안들은 최초로 러시아 제국령 안에 쿠르트족(Kurdistan), 칼물(Calmul) 부족을 비롯한 브리아트 부족들을 상대로 전도했다. 모라비안형제단은 러시아 정교회의 선교 방해로 몽골 선교의 문이 막히자 티베트를 경유 하여 몽골선교를 시도하기도 했다. 모라비안(Moravian)형제단들은 최초로 신약성경이 브리아트 몽골어로 번역되는데 큰 공을 세웠다[62].

이후 런던 선교회(London Missionary Society, LMS)는 동아시아 선교에 관심을 가지고 다수의 선교사를 중국과 조선에 보냈다. 대동강변에서 순교한 토마스(Thomas) 선교사를 보낸 단체가 런던선교회이다. 1817년부터 런던선교회는 브리야트 몽골 족을 대상으로 선교활동을 시작했다. 몽골선교에 관심을 가지면서 러시아 시베리아 지역의 이르쿠츠크 주변에 교회 공동체를 세웠다. 뿐만 아니라 모라비안선교에 의하여 시작된 브리야트 성경 번역을 마무리 했다. 아쉬운 것은 부리야트 성경은 문어체로 번역이 되었기 때문에 문자를 모르는 유목민들이 성경에 접근하기에 어려움이 있었다.[63] .

교육선교와 문서선교를 통한 선교전략을 시도했으나 신앙교육보다는 세속 교

[61] 이형기, *세계교회사(Ⅰ)*(서울: 한국장로교출판사, 2006), 638-639.

[62] 몽골한인선교사회편, *몽골선교 15주년 자료집* (몽골: 몽골한인선교사회, 2006), 38-39.

[63] Ibid., 39.

육에 중점을 두게 되었으며, 그리스도를 주로 고백하고 믿는 결신자를 얻는 데는 실패했다. 유목민들을 찾아 선교에 접근하는 것이 쉽지 않아 몽골선교를 위하여 선교사들은 중국이나 러시아지역에 거점을 두고 선교하는 정책을 사용했다. 그런가 하면 런던선교회 선교사들은 중국에서 몽골 라마교도들을 상대로 전도하는 노력을 기울이기도 했다. 당시 몽골에서 선교한 선교사 가운데 잘 알려진 인물이 제임스 길모어(James Gilmore)선교사이다. 그는 1870년에 몽골에 도착하여 12년간 몽골 유목민을 대상으로 선교하였다. 그는 선교거점을 내 몽골에 두고 매년 여름 현재의 수도인 울란바타르(옛이름 우르가) 지역까지 전도여행을 하면서 유목민들에게 전도를 했다. 그는 현지인 선교사의 필요성을 느끼고 내 몽골에서 몽골족인 중국인들을 훈련시켜 그들로 하여금 효과적으로 선교 사역을 감당하게 했다.

길모어의 열정적인 선교사역은 많은 젊은 이들에게 강한 도전을 주어 몽골 선교에 헌신하는 선교사들이 늘게 되었다. 길모어 선교사는 의사는 아니었으나 중국에 거주하며 의술을 습득하여 선교의 도구로 사용했으며, 길모어 선교사에 의하여 몽골 의료선교의 문이 열리고, 그의 후계자인 토마스 카스레인(Thomas Kaclein) 은 중국에서 의료선교를 하면서 몽골인들과 관계를 맺으며 선교했다. 길모어 선교사는 교단적 편향을 비판하고 하나의 연합선교를 주창하였다. 그의 연합정신을 실현하여 북경 연합의과대학(Peking Union Medical College)이 설립되었다.[64]

의료선교는 유목민 전도에 있어서 중요한 도구였다. 티베트 불교가 몽골에 들어오면서 확산되게 된 것은 그들이 가지고 들어온 티베트 의술 때문이었다. 티베트의 불교는 몽골의 전통 무당들이 고치지 못하는 병들을 고쳐주면서 그들이 가진 능력과 불교 신앙의 힘을 과시한 것이다. 이슬람 확산도 다르지 않았다. 늘 위험에 노출되어

---

[64] Ibid., 39.

살아가는 유목민들은 그들이 의지할 수 있는 특별한 의술을 가지고 있지 못했다. 병고침의 문제는 전적으로 무당을 의존할 수 밖에 없었다. 따라서 의료 기술은 몽골 유목민 선교에 중요한 역할을 담당했다.

4. 몽골 현대 선교

1924년 사회주의 국가가 설립되면서 몽골에서의 모든 선교 활동은 중단되었다. 사회주의 정책에서 기독교 뿐만 아니라 몽골의 국교와 같았던 라마 불교까지 박해를 받고 숙청되었으며 기독교는 제국주의 앞잡이라는 명목으로 더욱 극심한 박해와 탄압을 받음으로 인하여 기독교인이 한 사람도 없는 나라가 되었다. 1989년까지 단 한 사람의 기독교인도 없고, 선교활동도 전혀 없는 것으로 보고 되었다. 1989년 몽골 정부가 개방정책을 실시하면서 자본주의 국가의 외국인들이 공식적으로 입국하면서 선교활동이 다시 재개되었다. 60여 년 이상의 선교 공백기간을 지나 가장 먼저 선교활동을 펼친 사람은 영국인 존 기븐스(John Gibens)이다. 그는 1972년 몽골 국립대학교에 유학생 신분으로 입국하여 몽골어를 배웠고, 다시 영국으로 돌아갔다가 1978년 다시 몽골에 입국하여 대학에 복학하였으며 후에 그의 아내가 된 알튼치맥(АлтанЧимэг)를 만났다. 1980년에는 불법으로 종교활동을 한 혐의로 체포되기도 했으며 알튼치맥과 1987년 영국에서 결혼하였다.

존 기븐스는 개방조치가 이루어지자 몽골에 재 입국하여 1990년 신약성경을 그의 아내 알튼치맥과 번역하여 유비에스(UBS:세계성서공회)의 지원을 받아 인쇄 출판하여 몽골에 처음으로 키릴 몽골어로 된 신게레(신약)성경을 보급하였다. 그 후 엠비에스(MBS:몽골성서공회)를 설립 운영하다가 세계성서공회와 관계를 청산하고 1999년에 독자적으로 성서협회를 운영하고 있다. 이와 함께 몽골 최초의 현지인 교

회인 그리스도 (Христийн)교회를 개척하였으며 특별히 지방전도에 열심을 가지고 사역하였다. 1990년에는 최초의 기독교단체인 아이씨에스(ICS: International Christian Service)[65]가 정부에 등록되었으며, 영어 교육을 통한 선교를 위하여 서양선교사들이 영어교사로 입국하기 시작하였다.

1991년 2월에 제1회 몽골선교 컨퍼런스가 홍콩에서 열렸으며 여러 선양 선교단체들과 존 기븐슨를 비롯한 선교사들과 몽골인 알타이(Алтай), 볼드(Болд), 바타르(Батаар) 등 몽골지도자들과 한국의 안교성 윤순재 신상남 선교사등 40여명이 참석하였으며 몇가지 중요한 결의를 하였다. 첫째, ICS와 한인선교사 등 선교기관들이 협조하여 선교하자. 둘째, 선교사 자녀교육을 위하여 울란바타르시에 국제학교를 설립하고 협력하자. 셋째, 더 많은 아시아 출신 선교사를 몽골에 파송하도록 요청하자. 넷째, 성경번역 및 배부활동에 적극 참여하고 협조하자는 것이었다.[66]

몽골선교에 있어 한국인 선교사들이 참여하기 시작한 것은 1991년부터로 볼 수 있지만 1989년에 한국 사랑의 쌀 전달을 위하여 선교적인 목적으로 입국한 것을 어떻게 보는가에 따라 한국교회 몽골선교 참여 연도는 달라질 수 있다.[67] 1991년 미국 씨씨씨(CCC)에서 제작된 예수영화가 몽골 전 지역에서 상영되기 시작하였다. 1992년에는 유비에프(UBF), 네비게이터(NAVIGATOR), 씨씨씨(CCC) 등 대학생 선교 단체들이 입국하여 선교활동을 시작하였으며 존 기븐스에 의하여 세워진 그리스도교회에

[65] 존 기븐스에 의하여 조직된 기독교 구호단체로서 국제기독교구호단체들로부터 몽골을 위한 원조를 받는 창구역할을 하였으며, 서양선교사들의 몽골 입국의 창구역활을 했다. ICS가 서양선교사들의 몽골입국 창구역할을 독점하면서 재정의 투명성등 선교전략에 관한 이견으로 그후 1993년 OMF 등에서 파송받은 14개 국제선교단체들이 연합하여 JCS(Joint Christian Service)를 만들었다.

[66] 몽골한인선교사회편, *몽골 한인 선교 15주년 기념 자료집* (몽골: 몽골한인선교사회, 2006), 42.

[67] 몽골한인선교사회편, *몽골한인선교 15주년 기념 자료집* (몽골: 몽골한인선교사회, 2006), 109.

서 분파된 두번째 교회인 '뭉힝게레(МөнхийнГэрээ)' 교회가 1992년 7월 여름수련회를 통하여 크게 성장하였으며, 한인선교사들의 계속적인 입국으로 한인선교사회가 조직되어 활동을 시작하였다.

1992년 11월 15일 몽골에서 활동하는 선교사들과 유학생 및 대사관 직원들로 구성된 울란바타르 한인교회가 안교성 목사를 담임목사로 하여 최초의 외국인교회로 시작되었다. 1993년 5월에 제2회 몽골 선교 컨퍼런스가 열렸으며 '뭉힝게렐' 교회에서 분파되어 나온 세 번째 교회인 '우르딩게게교회(ҮрдийнГэгээ)'가 지방전도를 시작하였다. 지방 도시인 '에르데네트(Эрдэнэт)' 교회가 설립되고 제1회 재몽 한인선교사회가 테렐찌(Тэрэлж)에서 열렸다. 1993년 10월 현재 울란바타르 대학교의 모체가 된 한국어학교가 국립의과대학 안에서 시작되어 학원선교를 시작하였다. 1993년 11월 서양선교사들의 연합체인 제이씨에스(JCS: Joint Christian Service)가 설립되었고 몽골정부는 종교법을 제정 발표하였다. 종교법이 발효됨으로써 1994년부터 울란바타르시의회의 승인을 받아 법무부에 교회등록을 하기 시작하였다. 1994년 7월에는 한국의 세브란스 병원이 선교를 위하여 몽골 연세친선병원[68]을 개원하였다.

[68] 연세친선병원은 한국 연세 세브란스병원이 선교의 빚을 갚은 다는 마음으로 연세의과대학 출신 전의철 박사를 파송하여 몽골 울란바타르시와 협력하여 세워진 병원이다.

Ⅲ. 연합과 협력선교의 근거

하나님의 선교는 성령께서 주체가 되시지만 선교 사역에 참여하는 모두가 서로 협력해야 할 사역이다. 선교하는 교회와 피 선교지 교회가 교파를 초월하고, 교회와 기관이 힘을 합하여 하나님께서 명령하신 영혼구원에 대한 사명을 감당해야 한다. '보라 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고'[69] 라고 감탄하신 하나님의 보시기에 아름다운 선교사역은 연합과 협력을 통한 동역선교가 이루어 질 때 많은 선교적인 열매를 거두게 될 것이고 하나님 아버지께 영광을 돌려드리는 일이 될 것이다(요15:7-8). 과연 그렇다면 연합의 근거는 무엇인가?

A. 연합과 협력선교의 성경적 근거

선교는 본래 하나님의 일이다. 선교의 사역을 살펴 볼 때 철저하게 협력 사역을 이루신 것을 알 수 있다. 태초에 천지만물을 창조하시는 사역가운데 철저한 성 삼위일체 하나님의 협력사역이 이루어졌으며 인간구원의 역사 속에서도 성부· 성자· 성령의 동역관계 속에서 이루어진 사건임을 알 수 있다. 성경은 유일한 신앙과 생활의 규범이기에 연합과 협력선교의 근거를 가장 먼저 성경에서 찾게 된다.

1. 그리스도의 몸으로서의 연합의 원리

---

[69] 시 133:1은 하나님이 가장 좋아하시는 것이 형제간에 연합하고 협력하는 일임을 말씀하신다. 선교는 하나님의 일이기에 하나님이 원하시는 연합과 협력의 동역을 해야 하는 것이 당연한 일이다.

하나님께서 선택하신 공동체로서의 교회의 개념은 구약성경에서 하나님께 이스라엘 백성을 자신의 선택하신 공동체로 부르셨다는 데서 연유한다. 이런 공동체의 개념이 신약 성경에서 성취되고 있는 그리스도의 몸으로서의 교회개념으로서, 교회의 머리로서의 그리스도의 개념이라 할 수 있으며 바울의 서신 속에 나타나는 '그리스도안에'라는 사상과 한 몸으로서의 교회 개념으로부터 연합해서 선교할 이유를 찾을 수 있다. 신약성경에서 교회 공동체를 그리스도의 몸으로 비유하였는데[70] 그리스도의 몸으로서 그리스도인들이 해야 할 우선적인 일이 연합이라는 것을 깨우쳐 주는 말씀이다. 이것은 그리스도 안에서 한 몸을 의미하며 다른 지체들과 하나됨을 강조하고 있다. 선교는 하나님의 일이기에 교회와 지체들이 연합해야 하는 근거를 제시한다. 로마서에서 교회를 그리스도의 몸으로 묘사한 말씀 역시 교회의 본질적인 통일을 강조하는 말씀[71]이라고 볼 때 파당적인 분열양상의 선교는 하나님의 기뻐하시는 일이 아닌 것이다. 몸의 분열이나 나눔은 곧 죽음이다. 교회를 그리스도의 몸이라고 할 때 '몸 가운데 분쟁이 없고 오직 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하셨느니라.'[72] 서로가 하나되어 돌봄과 격려가 있을 때 하나님의 선교는 보다 더 효과적인 열매를 거두게 된다.

에베소서를 통하여 바울은 '성령의 하나되게 하신 것'[73]을 힘써서 적극적으로 지킬 것을 권하고 있다. '몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸의 지체가 많으나 한 몸임과 같이 그리스도도 그러하니라.'[74] 는 말씀을 생각할 때 만일 몸이 나뉜다면 몸은

---

[70] '너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라'는 고전 12:27절의 개념은 교회의 단일성을 강조한 말씀이라 할것이다. 에베소서 1: 23절에서는 '교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라'는 말씀과 함께 연합해야 할 당위성을 말씀한다.

[71] 로마서 12:5의 말씀은 교회가 본질에서 하나임을 말씀하신다.

[72] 고린도전서 12:25.

[73] 에베소서 4:3.

[74] 고린도전서 12:12.

생명 없는 몸이 되고 만다. 선교가 정말 생명력 있는 사역이 되려면 철저하게 말씀에 가르침을 따라 연합과 협력에 기인한 사역이 될 때 많은 열매를 맺게 된다. 초대교회 기록가운데 나타난 기사를 볼 때 초대 예루살렘교회 공동체가 '유무상통'[75]의 생활을 보여주는데 이는 공동체의 관점이거나 사랑이라는 관점을 강조하는 것이라기보다 한 생명이라는 관점이 더 강조되고 있다고 하겠다. 예루살렘교회 공동체는 성령 안에서 이루어진 한 생명이라는 점에서 중요하다. 교회가 선교 공동체일 때 서로 다른 교리나 다른 교회 정치 원리 때문에 연합과 협력을 파기하며 복음을 전한다면 결국은 몸이 나누인 결과가 되고 생명을 잃은 형식뿐인 선교행위에 지나지 않게 될 것이다.

예수님의 마지막 고별 기도(요17장)에서 나타나는 예수님의 마음은 세상에 남겨두고 가는 제자들이 하나 되기를 간절히 소망하는 것이었다. 결국 예수님께서는 자기의 일을 대신 해줄 제자들이 분열이 아닌 연합과 협력을 통한 동역을 원하셨다. 영광스런 주님의 사역을 그리스도의 몸인 교회에 맡기셨기에 찢어진 상태의 사역이 아닌 아름다운 연합과 협력을 통하여 그분의 기쁨인 선교를 이룰 수 있다. 그 동안 한국교회는 많은 분열의 아픔을 경험했다. 여러 가지 이유가 있겠지만 어떤 이유로도 교회의 분열을 정당화할 수 없다. 그리스도께서 교회의 머리 되심을 인정한다면 우선 마땅히 하나됨에 복종하고 순종해야 한다. 선교현장에서 사사로운 이해관계나 교파적인 문제로 하나되지 못함으로 빚어지는 많은 선교적 손실을 감안한다면 그 어떤 이유로도 분열을 정당화해서도 안 된다.

성경 안에서 연합과 일치를 통한 사역을 강조하는 말씀으로 바울의 '그리스도 안에서'라는 개념에서 찾을 수 있다. 즉 그리스도의 몸으로서의 교회 공동체의 개념

---

[75] 사도행전 2:44-45.

은 예수 그리스도 안에서 하나인 것이다. 바울 서신에서 164회에 거처 언급하고 있는 이 말씀은 로마서 12장 5절에 나타나는 말씀에서 '우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라'고 공동체의 현실을 깨우쳐 주고 있다. 세상에는 현실적으로 많은 교회가 존재하고, 서로 다른 많은 교회정치 체제가 존재하지만 '그리스도 안에서' 서로 나뉠 수 없는 하나님의 백성으로서 또는 그리스도인의 공동체로서 연합된 것을 의미하는 말씀이다. 선교 공동체인 교회는 그리스도의 몸으로서 교회의 머리가 되신 그리스도께 순종하며 그리스도 안에서 함께 하는 한 몸으로서 선교사역을 감당해 가야 한다.

2. 예수의 제자들을 위한 부탁

예수님께서 세상에서 마지막으로 제자들을 위한 대속적인 기도를 드리신 내용(요17장)가운데 나타나는 종말론적 선교 명령에서 연합과 협력을 통한 선교의 당위성을 찾을 수 있다. 주님의 간절한 바램은 제자들이 하나되어 복음증거에 매진하기를 간절히 바라셨다.

"나는 세상에 더 있지 아니하오니 그들은 세상에 있사옵고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서."(요17:11)

"내가 비옵는 것은 이 사람들만 위함이 아니요 또 그들의 말로 말미암아 나를 믿는 사람들도 위함이니 아버지여, 아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나가 된 것 같이 그들도 하나가 되

게 하려 함이니이다 곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하심 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로소이다."(요17: 20-23)

위의 말씀을 통하여 보는 대로 그리스도는 네 차례에 걸쳐 반복적으로 제자들이 하나가 되기를 위하여 기도하셨다. 예수님의 제자들을 포함한 모든 그리스도인들은 기계적으로 만들어진 동일한 존재가 아니라 서로 다른 유기체들이다. 그런 서로 다른 유기체가 예수 그리스도를 중심으로 연합하고 협력하여 일할 것을 요구하신 것이다. 예수 그리스도께서 아버지께 중보하며 기도하신 내용 가운데서 보여주는 하나됨(Unity)의 목적은 사람들이 하나님께서 그리스도를 세상에 보내신 것을 알고 하나님께서 그리스도를 사랑하심과 그리스도의 제자들도 동일하게 사랑하고 계신다는 사실을 세상 사람들로 하여금 알도록 하는데 있었다.[76]

예수님이 누구이신가를 알고 그를 보내신 하나님이 어떤 분이신가를 알게 하려는 선교적인 목적이 있었다는 것을 보여주고 있다.[77] 예수 그리스도의 제자들을 위한 중보적인 기도에서 제자들이 하나가 되게 해 달라는 기도는 예수 그리스도의 몸으로서의 교회공동체의 연합과 협력의 원리를 제공하며 교파를 초월한 동역선교의 당위성의 원리를 제공하고 있다. (롬12: 5, 고전12: 27, 엡4: 15-16)

3. 예수의 종말론적 선교 명령

[76] 세상 사람들이 하나님께서 어떤 분이신가를 알게 한다는 선교적인 내용이다.

[77] 요한복음 17장21절에서 '아버지께서 내 안에, 내가 아버지안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게' 하는 '세상으로 아버지께서 나를(예수)보내신 것을 믿게' 하기 위함이라는 말씀은 분명한 선교적인 목적을 말씀하고 있다. 23절에서도 '내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하심 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로소이다'라는 말씀은 선교적인 목적이 강조되고 있다.

하나님 나라의 복음을 전파하기 위하여 12제자를 세워 파송하셨고, 70인을 세워 파송하실 때에는 두 사람씩 짝을 지어 파송하셨다.[78] 선교는 사람의 일이 아닌 하나님의 일이며 하나님께로부터 받은 교회가 해야 할 가장 중요한 사명이다. '한 사람이면 패하거니와 두 사람이면 맞설 수 있나니 세 겹 줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라'는 말씀과 같이 연합하고 협력할 때 보다 효과적인 사역을 할 수 있다는 것을 보여주고 있다.

예수님께서 보여주신 종말론적인 선교의 명령을 살펴 볼 때 그 기본이 동역이라 할 수 있다. "또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라."[79] 라고 말씀하셨다. '너희는(You)'이라는 말씀은 혼자가 아닌 복수형으로 동역하여 복음을 전하라고 하셨다. 마지막 대위임령(The Great Commission)의 말씀에서도 동일한 말씀을 주셨다. "그러므로 너희는 가서 모든 족속을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고"[80]라고 하셨다. 종말론적인 선교명령으로 주신 말씀 가운데 "아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라"[81]는 말씀에서도 강조되는 것이 동역이다.

예수님의 설교는 임박한 미래 하나님의 나라에 대한 종말론적 약속이다. 이런 점에서 큄멜(W. G. Kьmmel) 은 하나님의 나라의 현재성과 미래성은 둘 다 인정하면서도 묵시적인 종말론과 선지적인 종말론을 구분하고 있다.[82] 임박한 하나님의 나라의 임함은 심판적인 의미를 함께 가지고 있다. 심판이 임하기 전에 이루어져야 할 구원

---

[78] 마태복음 10:1-42, 누가복음 9:1-6.

[79] 마가복음 16:15.

[80] 마태복음 28:19.

[81] 요한복음 20:21.

[82] 박수암, *신학성서신학* (서울: 장로회신학대학교출판부, 2003), 287.

사건을 위해서 보내심을 받은 이들은 함께 동역을 통하여 급박한 종말의 시급성을 전하라고 말씀하셨다. 예수님이 하나님의 나라를 미래적 사건으로 말씀한 것이 성경에는 수 없이 많이 나타난다. 공생 애를 출발하시면서 “하나님의 나라가 가까이 왔다”고 선포하셨다(막1: 15). 주님이 가르쳐주신 기도에서도 “나라이 임하옵소서”(마6: 7)라는 기도가 있다. “세리들과 창기들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어갈 것이다”(마21: 31). “무릇 자기 목숨을 보전하고자 하는 자는 잃을 것이요 잃는 자는 살리리라 내가 너희에게 이르노니 그 밤에 둘이 한 자리에 누워 있으매 하나는 데려감을 얻고 하나는 버려둠을 당할 것이요 두 여자가 함께 맷돌을 갈고 있으매 하나는 데려감을 얻고 하나는 버려둠을 당할 것이니라”(눅17: 33-36). 예수님의 말씀 가운데 미래적 종말사상은 계속 나타나고 있다.[83] 예수님은 종말론적 선지자의 기능을 하시면서 하나님 나라의 도래에 앞서 이스라엘 백성들과 세상을 준비시키는 임무가 있었다. 오스카 쿨만(Oscar Cullmann)은 구속사적으로 접근 했다. 종말론적 권위를 부여 받으신 예수님은 천국이 가까웠으니 회개하라고 전하셨다.[84] 그런 의미에서 선교는 임박한 심판을 알리며 죄와 사망으로부터의 자유를 선포하는 일이 선교이다. 종말론적인 인식을 가지고 역동적인 긴장감의 의식은 선교를 종말론적 사건으로 이해할 수 있는 방법이며, 이런 중대한 일을 혼자가 아닌 함께 하는 동역사역을 통해 보다 효과적으로 수행할 수 있다. 선교는 모든 민족에게 '한 증인'으로 복음을 선포함으로써 종말이 왔을 때 변명할 필요가 없게 하는 것이 목표이다. 종말론적 사건으로서의 선교는 종말을 대비하는 치밀한 활동이다.[85]

사도행전에서 성령의 임재를 통하여 주신 종말론적인 선교명령을 보면, 구속사

[83] Ibid., 291.

[84] Oscar Cullmann, *신약의 기독론,* 김근수 역 (서울: 나단출판사, 2008), 74-78.

[85] David J. Bosch, *세계를 향한 증거,* 전재옥 역 (서울: 두란노서원, 1991), 280-285.

건을 이루는 일은 삼위일체 하나님과 동역하라고 말씀하신다. "오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라"[86] 는 말씀가운데 '너희'(You)라는 말씀이 강조된 것을 본다. 즉 예수님의 종말론적인 선교명령은 '너희(You)' 즉 함께하는 선교를 요청하셨다. 선교는 하나님의 선교이다. 그러므로 한 두 사람만으로 할 수 있는 사역이 아니다. 다시 말하면 하나님의 부르심을 받은 그의 백성들이 공적으로 그리스도의 증인의 사역을 함께 함으로 하늘나라의 복음을 보다 효과적으로 증거할 것을 요청하고 있다.

4. 사도 바울의 선교 사역

사도 바울은 다양한 선교를 동원하였다. 큰 도시를 중심으로 하는 선교와 유대인들의 회당을 거점으로 가르침을 통한 교육선교, 성령의 인도심을 통한 선교 사역 등을 들 수 있지만 무엇보다도 바울은 여러 사람과의 동역을 통한 사역을 중요하게 여겼다. 1차 전도 여행을 하면서 사도 바울은 바나바와 함께 했으며, 요한과 또 다른 동역자들이 선교 여행에 동참했다.[87] 선교여정에서 그들은 하나님의 말씀을 함께 전했다.[88] 사도행전 15장에 보면 바울과 바나바의 사역에 유다와 실라가 함께 동행하였고,[89] 얼마 지난 후 바나바와 바울은 요한의 일로 인하여 다투고 헤어지면서 바나바는 요한과 함께 선교여행을 하게 되고 바울은 실라와 함께 선교여행에 나셨다.[90] 바나바와 바울이 서로 의견의 차이로 함께 동행하지 못했지만 각각 요한과 실

[86] 사도행전 1:8.

[87] 사도행전 13:3-5.

[88] 사도행전 14:1, 14-17,21.

[89] 사도행전 15:22,27,32,40.

[90] 사도행전 15:37-41.

라 를 동역자로 택하여 협력하며 선교하게 되었다. 바울의 선교사역의 기록이 나타나는 사도행전 16장에서 바울은 디모데를 제자로 만나며 디모데가 바울과 함께 사역을 하게 되었고, 이후 실라와 디모데는 바울의 동역자로 함께 협력하였다.[91]

빌립보에서는 하나님을 공경하는 루디아라고 하는 여인을 만나게 되는데 거처가 별도로 없던 바울과 일행을 그의 가정으로 영접하여 묶게 하면서 바울의 사랑의 동역자가 되었다.[92] 바울의 제3차 선교여행에는 디모데와 에라스도, 소바더, 아리스다고, 세군도, 가이오, 두기고, 드라비모, 나손 등이 '돕는자' 또는 '함께 가는자'로 나타나는바 본격적으로 협력선교가 바울의 선교의 중요한 전략이었다는 것을 보게 된다.[93] 빌립보 교회에 보낸 편지에서 복음을 위한 교제 즉 동역하는 선교를 기뻐하며 기도하고 있다.[94] 사도바울의 선교사역에 빌립보교회가 '복음을 위한 일'에 처음 부터 협력하였음을 감사하고 있다. 빌립보서 1장27절에서 "너희가 한 마음으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과"[95] 라고 말씀하고 있다.

로마서 16장에서는 바울은 여러 사람들을 소개한다. 브리스가와 아굴라, 우르바노, 스다구, 디모데 등을 동역자라고 소개하고 있다. 의사 누가와 마가, 아리스다고, 데마, 글레멘드, 에바브라도 등도 바울의 동역자였다.[96] 이름이 나타나지 않은 많은 남녀 동역자들도 있었다. 바울은 자신과 아볼로를 '하나님의 동역자들' 이라고 불렀

---

[91] 사도행전 16:1-5, 19, 17:14.

[92] 사도행전 16:14-15.

[93] 사도행전 19:22, 20:4, 21:16.

[94] 빌립보 1:4-5.

[95] 빌립보서 1:27절에서 말씀하는 '협력하다'는 말씀은 '함께 일하다'(work together with)는 뜻으로 빌립보서 4:3절에서는 '나와 함께 힘쓰던'(laboured with me, KJV)로 번역된다.

[96] 디모데후서 4:11, 빌레몬서 1:23-24, 빌립보서 4:3.

다.[97] 바울의 선교사역을 통하여 자신은 심었고 아볼로는 물을 주었다고 하면서 아볼로와의 관계가 아름다운 동역관계라는 것을 밝혔다.[98] 바울은 여러 선교 지에서의 행적을 볼 때도 개종한 사람들을 가르치고 지도자를 세우는 일에 있어서 선교지 지도자들과 협력함으로써 선교지 교회를 도왔다.[99]

성경에 나타난 바울의 선교사역의 전략 중 가장 중요하게 여겼던 것이 동역관계였다는 것을 이와 같이 확인할 수 있다. 바울은 독불장군 식의 각개전투를 통하여 선교하지 않았다. 오늘 세계선교 현장에서 협력선교의 아름다운 롤 모델이 바울의 동역선교라고 하겠다. 성경에 나타난 협력선교의 근거를 준거로 보다 더 적극적으로 선교현장에서 성경적인 연합과 협력을 통한 선교가 이루어져야 할 것이다.

B. 연합과 협력선교의 선교신학적 근거

1820년대에는 선교사들간의 친목을 목적으로 하는 모임들이 있었으나 1850년대에 접어들면서 선교사대회로 공식화되고 정기적인 모임으로 바뀌기 시작했다. 1860대 이후 인도, 중국 등지에서 개최되던 선교사대회와 영국과 미국에서 열렸던 교단 선교부 간 총무회의의 초교 파 모임[100]이 열렸으나 직접적인 연합과 협력선교를

[97] 고린도전서 3:9.

[98] 고린도전서 3장 5절에서 7절 사이에 나타난 내용을 볼 때, 바울과 아볼로의 동역관계는 아름다운 협력선교의 모범을 보여주고있다.

[99] Roland Allen, *Misssionary Methods, St. Pauls or Ours?*(Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1962) 79-107.

[100] 변창욱, “에딘버러 세계선교사대회와 그 이전의 발자취”, *선교와신학,* 2010, 제25집, 88. 1910년 에딘버러 대회 이전의 여러 모임 및 선교사대회에서는 연합과 협력에 대한 논의가 일어나기 시작은 했으나 본격적인 선교의 일치 문제가 거론되지 못한 시기로 볼 수 있다.

논의하지는 않았다. 그러므로 연합과 협력선교의 신학적인 근거를 제시한 1910년 에딘버러 세계선교사대회에서부터 연합과 협력 선교가 논의된 1928년 예루살렘대회, 탐바람 대회, 휫트비 대회와 한국교회에서 논의되는 협력선교 등에서 신학적인 근거를 찾는다.

1. 1910 년 에딘버러(Edinburgh) 선교사대회(WMC: World Missionary Conference)

떠불유엠씨(WMC)는 기독교 선교역사 가운데 중요한 사건이었다. 에큐메니칼 협의회적인 협력을 위한 새로운 선교협력 모델을 제시하였는데 이런 맥락에서 볼 때 에딘버러 선교대회의 여덟 개의 주제들 가운데서도 여덟 번째 주제인 '협력과 일치의 증진'(Cooperation and the Promotion of Unity)라는 주제가 전체를 대표하는 상징적인 주제로 볼 수 있다.[101] 당시의 세계선교 상황은 복음화에 대한 열정과 낙관적인 전망과 각 교파간에 경쟁적 선교방식[102]을 취하고 있었다. 이런 당시의 상황에서 보다 효과적인 선교를 한 협력체제를 구축하기 위해 가톨릭을 제외한 대부분 개신교 선교단체들에서 온 1,333명의 대표자들이 1910년 6월15일부터 19일까지 에딘버러에서 모여 여러 가지 주제들을 제안하며 토론을 하였다. 그 가운데 협력선교의 맥락에서 논의된 주제들은 매우 포괄적인 특성을 담고 있다. 선교현장의 교회자립을 지향하는 '삼자원리'(자립, 자치, 자전), 문화적 다양성과 현지문화를 이해하려는 노력, 현지 교회 지도자 양성을 위한 교육의 중요성의 인식 등은 세계선교를 위해 협력관계를 구축하는 맥락에서 함께 다루어졌다.

---

[101] Norman E. Thomas, ed., *Classic Texts in Mission and World Christianity* (New York: Orbis Books, 1995) , 224.

[102] 한국일, "에큐메니칼 협력 선교에 대한 선교신학적 근거", *선교한국,* 2010, 제24집 상권, 197.

에딘버러 선교대회를 통하여 세계교회는 어느 곳에 있던지 교회와 선교회들이 개별적인 선교활동을 수행하는 것이 아니라 전 세계교회와 선교회가 협력관계를 구축하여 함께 수행하는 활동임을 분명하게 천명하고 제시한 대회였다. 세계 모든 교회들은 서로 다른 교리와 예전, 교회전통 등에서 여전히 차이점이 있음에도 불구하고 선교활동에서 협력해야 할 필요성과 당위성을 확신하였으며, 그 이후 개최된 여러 선교대회들은 어떻게 전 세계 교회와 선교단체들이 협력선교를 실현할 것인가에 대한 구체적인 방안들을 모색해 온 대회였다고 할 수 있다.

20세기 초 활발하게 전개된 세계선교운동은 교회의 일치와 연합에 근거한 협력선교를 핵심적 주제로 추구하였다. 초대 교회로부터 21세기 오늘의 시대에 이르기까지 세계선교는 모든 교회들간의 협력적 활동을 진행해 왔다. 그러므로 선교는 본질적으로 동반적 선교형태를 가지는 것이다.[103] 에덴버러 선교대회의 목적이 선교현장에서 일어나는 문제들을 토의하여 통일된 선교 전략과 세계적 협력을 찾는데 그 목적이 있었으며, 그리고 세계 여러 선교 지에서 온 경험 있는 선교사들이 보다 연합된 정신으로 일하도록 조정하는 데 있었다.[104] 그런 점에서 에딘버러 선교대회는 20세기의 세계선교를 교회간에 연합운동을 통해서 에큐메니칼 협력선교의 방향으로 전환시키는 분수령이 되었다.[105]

2. 1928 년 예루살렘(Jerusalem) 국제선교대회(IMC: International Missionary Council)

---

[103] Ibid., 197-198.

[104] 변창욱, "에딘버러 세계선교사대회와 그 이전의 발자취", *선교와신학* , 2010, 제25집, 82.

[105] 이형기, *복음주의와 에큐메니칼 운동의 세 흐름에 나타난 신학* (서울: 한국장로교출판사, 2003), 24-25.

예루살렘 선교대회는 1921년 뉴욕에서 결성된 국제선교협의회를 통하여 이루어졌다. 뉴욕 모임을 통하여 국가별 선교협의회들과 유럽과 미국에 있는 개신교 선교 단체들의 협의체들과 연합되어 있는 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카의 국가 교회 협의회를 연합시켜 결성하였다. 당시 국제선교위원회에는 14개 국가에서 61명의 대표들이 참석하였으며 선교의 종주국인 서방 교회의 대표들이 대부분이었다. 신생선교지 교회의 대표는 7명에 불과했다. 전쟁 중이던 당시 상황으로 인하여 독일 교회 대표는 1923년 옥스퍼드에서 모인 국제선교위원회부터 참석했다.

1928년 예루살렘 국제선교대회의 중요 관심은 바르트, 브룬너, 불트만, 고가르텐 등의 '신 정통주의'의 영향으로 복음과 기독론에 집중하게 된다. 1928년 예루살렘 국제선교대회에서는 "그리스도께서 선교의 동기이시며, 기독교 선교는 이 동기에 맞아야 한다. 선교의 목적은 살아계신 구세주이신 예수 그리스도에 대한 신앙과 예수 그리스도와의 연합을 통해서 그리고 교회 안에서 공동체적인 삶을 통해서 개인들과 사회, 국가들을 그리스도의 성품을 닮아가도록 하는 것이며, 그리스도께서 우리의 동기요 우리의 목적이시다. 그 이상도 이하도 아니다"[106]라고 천명했다. 이런 복음의 개념은 1952년 독일 빌링겐(Willingen) 국제선교협의회에서 삼위일체 하나님과 관련된 미씨오데이(Missio Dei)로 발전하였다.[107]

에딘버러 선교대회 이후 1928년 예루살렘(Jerusalem) 선교대회에서부터 동역관계가 나타나기 시작했으며, 다양한 선교단체나 교회들이 경쟁적으로 선교활동을

---

[106] Ibid., 101에서 재인용.

[107] Ibid., 101에서 재인용.

수행하는 것에 대한 비판이 있었다.[108] 예루살렘 국제선교회는 다시 한번 연합과 협력을 통한 동역선교의 당위성을 천명한 대회였다.

3. 1938 년 탐바람(Tambaram) 국제선교대회

인도의 탐바람 대회의 중심주제는 "신생교회들이 역사적, 보편적 기독교 공동체(The Historical Christian Community)에 속한다." 고 하는 것에 주안점을 둔 대회였다. 탐바람 대회는 역사상 가장 많은 '제3세계' 선교단체들의 대표들이 모였다. 탐바람 대회에서는 기독교적 운동에 있어서 '교회 그 자체'에 대하여 가장 중요하게 보았으며 이런 맥락에서 '교회의 생명인 신앙, 교회의 증거인 본질, 교회의 삶과 확장의 조건들, 교회가 사회환경에 대하여 유지해야 할 관계 및 교회 내에서의 협력과 일치의 증진'이 주된 관심이었다. 1928년 예루살렘 대회가 새로운 패러다임의 선교를 지향하기 위하여 '복음'의 정체성을 밝히면서, 교회의 복음전도와 넓은 의미의 교회의 사회참여를 역설한 대회였다면, 탐바람 대회는 '교회'의 정체성 확립에 주안점을 두었다고 할 수 있다.[109]

탐바람 대회에서 다섯 개의 분과로 나누어 관심주제들이 토의되었는데 제 1분과는 '신앙'주제 아래 제1소 분과는 '신앙', 그리고 제 2소 분과는 '교회의 본질과 기능'을 제 2분과는 '증거'라는 주제아래 제 1소 분과는 '완성되지 않는 복음전도', 제 2소 분과는 '기독교 증거와 타 종교들 및 문화들과의 관계', 제 3소 분과는 '복음전도에 있어서 교회의 자리매김', 제 4분과는 '복음전도 과정에서 일어나는 기타 실천

[108] 한국일, "에큐메니칼 협력 선교에 대한 선교신학적 근거", *선교한국,* 2010, 제24집 상권, 305.

[109] 이형기, *복음주의와 에큐메니칼운동의 세 흐름에 나타난 신학* (서울: 한국장로교출판사,1999), 104-105.

적 문제들'을 다루었다. 제 3분과는 '교회의 삶과 사역'이라는 주제 아래 제 1소 분과는 '예배, 기독교 가정과 노인들과 젊은이들의 훈련'을, 제2소 분과에서는 '교회 교역직의 훈련'을, 제 3소 분과는 '교회의 전체적 삶 안에서의 제도 – 교육적, 의료적, 사회적 – 의 자리매김'을, 제 4소 분과는 '선교사의 자리매김, 기능 및 훈련'을, 끝으로 제 5소 분과는 '꼭 필요하면서도 소홀히 되고 있는 기독교 문서선교'를 취급하였다. 제 4분과는 '교회의 환경'이라는 주제아래, 제 1소 분과는 '교회의 경제적 기반'을, 제 2소 분과는 '교회의 사회 및 경제질서에 대한 관계'를, 제 3소 분과는 '교회의 국제질서에 대한 관계'를, 그리고 제 4소 분과는 '교회와 국가의 관계'를 논의하였다. 제 5분과는 '교회들 간의 협력과 일치'라는 주제만을 토의하였다.[110] 탐바람 대회의 제 5분과에서 토의된 주제는 곧 협력을 통한 선교의 중요성을 다시 인식하며 교회들 간의 협력과 일치, 즉 협력선교에 대하여 강하게 표출하였다. 탐바람 대회에서는 모든 교회들이 선교의 동반자로 나서야 할 것을 주장하였다.[111]

4. 1974 년 휫트비(Whitby) 국제선교대회

제2차 세계대전이 끝난 지 2년 후에 캐나다 휫트비에서 모인 국제선교대회는 전쟁으로 인하여 여러 해 동안 고립되었던 선교 협력관계를 반성하며, 전쟁이 선교 활동과 세계 선교 전체에 끼친 영향을 숙고하고, 비극적으로 타격을 입은 세계에 복음을 책임적으로 전하고 증거하기 위하여 모였다. 선교대회는 4개 분과로 나뉘어 토

[110] Ibid., 105.

[111] 한국일, "에큐메니칼 협력 선교에 대한 선교신학적 근거", *선교한국,* 2010, 제24집 상권, 306.

의 되었는데, 그 주제들은 제 1분과에서는 '혁명적인 세계 속에서 기독교적 증거', 제 2분과에서는 '순종하는 동반자들', 제 3분과에서는 '선교의 초국가적 성격(Suptranationality of Mission)', 제 4분과에서는 '국제선교협의회의 기능들' 이었다.[112] 이전에 열렸던 대회들에서 진일보한 선교 신학을 보여주지는 못하고 있으나, 휫트비 선교대회에서 제 2분과에서 토의된 "순종속에 동역관계"(Partnership in Obedience)이라는 주제로 선교활동에 연합을 강조하였다.[113] 즉 연합과 협력의 중요성을 다시 한번 확인한 결과라고 할 수 있다.

교회는 그리스도안에 있으며 그리스도의 선교명령 안에서 교회나 선교지 교회는 공동의 의무관계에 있는 동시에 동등한 파트너이다. 이전의 모자관계에서 자매관계의 동역의 파트너라는 인식의 전환이 되었다.[114] 1963년의 멕시코(Mexico)는 휘트비 선교대회의 주제인 "순종속에 파트너쉽"이라는 협력선교를 필수적인 선교형태라고 확실하게 인정하였으며, 오늘날의 상황에 적합한 선교형태는 모든 교회(The whole Church)들이 자신들이 가진 자원들을 다른 교회들과 공유하며 서로 협력하여 함께 공유하고 어떻게 나눌 것인가에 대하여 계속적으로 논의하였다.[115]

5. 한국교회 협력선교의 논의

---

[112] 이형기, *복음주의와 에큐메니칼운동의 세 흐름에 나타난 신학* (서울: 한국장로교출판사, 1999),113-114

[113] Ibid., 306.

[114] Stephen Neill., *기독교 선교사*, 오만규,홍치모 역 (서울: 성광문화사, 2004), 93.

[115] 한국일, "에큐메니칼 협력 선교에 대한 선교신학적 근거", *선교한국* 2010, 제24집 상권, 307-308.

2000년 7월 20-24일 까지 시카고(Chicago)에서 열린 제 10차 세계 한국 선교사 대회(10th World Missionary Conference)에서 논의된 의제도 선교사들의 협력을 강조하였으며, 그 해 8월 서울(Seoul)에서 열린 세계선교대회(World Missions Seoul 2000)에서는 국제 선교협력회의(International Consultation on Global Partnership)를 통해 '효율적인 국제 협력 및 네트워크 형성'이라는 주제의 토의가 이루어졌으며, 21세기 선교전략회의(NCOWE Ⅲ)에서는 '선교의 효율적 협력과 선교사의 전략적 재 배치'라는 주제로 열려 선교 협력에 대하여 진지한 토의가 있었다.

2002년 6월13일부터 20일까지 캐나다에서 세계 한인 선교사회(The World Korean Missionary Fellowship)가 주관하는 선교대회가 열려 여러 나라에서 섬기던 선임 선교사 220여 명과 캐나다 한인교회들이 초 교파적으로 모여 21세기 세계선교 활성화를 위하여 북미주의 한인 디아스포라 교회들이 함께 할 것을 다짐하고 협력할 것을 결심하는 결실이 있었다. 강승삼박사는 선교를 협력하고 선교의 동반자가 될 때 주의 성령의 역사는 더욱 충만해 질 것이고 사역의 시너지 효과는 극대화되어 보다 효과적인 선교의 열매를 거둘 것이라고 역설했다.[116]

서정운박사는 선교는 하나님의 일이며, 그 선교의 주체가 삼위일체 하나님이심을 역설하며, 하나님 자신부터 동역적인 선교방식을 취하셨음을 인식하고 함께 하는 선교를 해야 할 것을 주장하였다.[117] 위에서 살펴본 바 협력을 통한 선교 연합과 협력을 통한 동역선교가 신학적으로 타당할 뿐 아니라 보다 효과적이며, 효율적인 선교일 뿐 아니라 하나님이 기뻐하시는 선교이다.

---

[116] 강승삼, "어떻게 함께 가는 선교를 할 수 있을까?" *고신선교,* 2002, 2호, 7-8.

[117] 서정운, "선교동역과 한국교회", *교회와신학,* 제30호 (서울: 장로회신학대학교출판부, 1997), 154.

C. 연합과 협력선교의 역사적 사례

기독교 선교역사는 초대교회로부터 시작해서 연합과 협력을 통한 동역선교였다. 한 두 사람의 헌신으로 이루어진 선교가 아니라 수 많은 사람들의 헌신으로 선교의 열매를 맺었다. 기독교 역사에서 동역을 통한 연합과 협력 선교의 사례는 수 없이 많이 있다. 그 가운데 몇 가지 사례를 통하여 연합과 협력선교의 당위성을 살펴 본다.

1. 칼뱅(John Calvin)의 협력 선교

종교개혁자들에게는 선교가 없었다고 말하는 사람들도 있지만 종교개혁자들과 칼뱅이야말로 선교에 있어서 진정한 기초공사를 한 사람들이다. 16세기 시대적인 상황은 로마 가톨릭이 해상의 모든 항해로를 장악한 상태였고, 당시 영국과 네덜란드 등의 신교 후원 세력은 미비하였기 때문에 국외 선교활동은 활발하지 못했다.[118] 칼뱅은 제네바에 머물며 자신의 고국인 프랑스를 개혁교회 신앙으로 돌아오게 하는데 큰 관심을 가졌으며, 1555년 프랑스에 단 하나의 개혁교회도 존재하지 않았으나 칼뱅이 파송한 선교사가 제네바 교회의 모범을 따라 뽀와띠에(Poitiers)에 최초의 개혁교회의 설립을 시작하여 1559년 까지 개혁교회의 증가로 파리에 제1회 프랑스 개혁교회 총회(National Synod)가 개최될 당시 100개 교회가 조직되어 있었다.

칼뱅과 제네바 교회의 노력으로 프랑스에서 개혁교회 운동은 크게 성장했다. 1555년에서 1562년 사이에 칼뱅의 지도력 아래 제네바 교회는 프랑스의 선교활동에

---

[118] 정원태, *열정 칼빈주의* (서울: 기독교문서선교회, 1984), 41.

지속적으로 관여했다. 제네바 개혁교회 제도 중에 칼뱅의 선교의지를 가장 잘 보여주는 두 가지 제도는 제네바 아카데미와 프랑스 기금이다. 종교의 자유를 찾아 유럽 각지에서 제네바로 피난 온 가난한 외국인들을 위해 사회복지 기금인 '프랑스기금'(Fund for Poor French Foreigner) 형성에 직접 관여하였으며 또한 정기적으로 기부금을 내기도 했다. 흥미로운 것은 프랑스 기금이 프랑스 복음화를 위해서도 사용되었다는 사실을 볼 때 칼뱅의 선교적인 열정을 알 수 있다.[119]

특별히 깔뱅은 빌가뇽(Villegagnon)이 이끄는 '원정 단'의 '선교단' 파송 요청을 받고 칼뱅과 제네바 교회가 응답함으로 브라질 선교를 시작하였다. 선교단 요청을 받은 칼뱅과 제네바 교회는 "참되신 하나님을 아는 지식이 없는 원방의 나라에 그리스도의 통치의 영역이 확장"된다는 기대감에 맨 먼저 하나님께 감사 기도를 드렸으며, 칼뱅은 1556년 9월 10일 뒤뽕(Du Pont)의 인솔 하에 제네바에서 훈련 받은 2명의 목사, 삐에르 리시에(Pierre Richier)와 기욤 샤르띠에(Guillaume Chartier)를 포함한 14명의 위그노 '선교단'을 인선하여 파송하였다.[120] 빌가뇽의 요청을 받아들여 협력할 선교사를 파송했다는 것은 칼뱅의 선교가 동역적이었다는 것을 보여주는 사례라 할 것이다. 그 후 빌가뇽이 개혁교회의 예배 전통과 모범을 따르지 않고 로마 가톨릭의 화체설을 주장하면서 위그노 선교단과 갈등을 빚고 빌가뇽의 배신으로 동역 선교는 끝났다. 칼뱅과 제네바 교회는 이방 대륙의 선교의 요청을 받았을 때, 그들의 영적 필요를 인식하고 지체하지 않고 목사와 평신도(전문인)로 구성된 위그노 선교단을 파송했다[121]는 것은 목회자와 평신도의 동역선교의 역사적 좋은 사례로 볼 수 있다.

---

[119] 변창욱, "종교개혁과 부흥: 루터와 칼뱅의 선교사상과 사역," *개혁교회의 부흥운동과 성서해석,* 박경수 책임편집 (서울: 장로회신학대학교출판부, 2009), 97-98.

[120] Ibid., 100.

[121] Ibid., 103.

2. 모라비안(Moravian) 선교운동

진젠도르프(Nicolaus Ludwig Zinzendorf)의 헌신으로 이루어진 선교운동으로 1722년 독일 전 지역과 보헤미야(Bohemia), 모라비아(Moravia)로부터 피난 온 후스(Hussite)를 따랐던 사람들을 자기 영지로 받아들여 '주님의 파수꾼'(Hernhut or Lords Watch)이라는 공동체를 만들었다. 이것이 세계선교를 시작하는 계기가 되었다. 진젠도르프가 선교에 뛰어 들게 된 내적인 요인은 1727년 8월 13일 헤른후트(Hernhut)에 강한 성령의 역사와 함께 일어난 영적 부흥 운동 때문이었다.[122] 외적인 요인으로는 1737년 진젠도르프가 코펜하겐(Copenhagen)을 방문하는 길에 서인도 제도에서 온 흑인 노예 한 명과 그린란드(Greenland)에서 온 두 명의 에스키모(Eskimo)를 만남으로 선교에 참여하게 되었는데, 이들은 진젠도르프에게 선교사를 보내 달라고 간청하였다. 그리하여 이들은 1732년 서인도제도의 덴마크(Denmark)령 성 도마(St. Thomas)섬에 사는 흑인 노예들을 위해 첫 선교사를 파송하였으며, 1733년에 그린란드와 1734년 크록시(St. Croix)섬 등에 1766년까지 226명의 모라비안 선교사들을 10개의 선교지에 보냈다.[123] 모라비안 교도들의 선교운동은 대단한 선교적 열정으로 1930년까지 3,000명의 선교사를 파송하였다.[124] 모라비안 교도들이 세계선교에 적용한 선교전략은 평신도 중심의 자비량 선교사였으며, 모라비안 교도들은 자신들의 직업을 통해서 생계문제를 해결하면서 선교해야 한다는 원칙을 가지고 있었다.[125]

모라비안 선교의 특징은 ① 공동체를 통한 선교 정병 양성, ② 팀(Team) 선교, ③ 자비량 평신도 선교, ④ 선교의 현지화 전략, ⑤ 초 교파 선교전략을 구사한 것

---

[122] Tucker, Ruth A, *선교사 열전,* 박해근 역 (서울: 크리스찬다이제스트, 1988), 85-86.

[123] Kane, J. Herbert, *세계 선교 역사*, 신서균,이영주 역 (서울:기독교문서선교회, 1993), 105.

[124] 최수일, *기독교 선교역사* (서울: 예영, 2003), 142-143.

[125] 이현상, *세계선교-협력과 갈등 그리고 도전* (서울: 경향문화사, 2009), 40.

등 다섯 가지로 요약할 수 있다. 모라비안 선교운동은 협력선교와 동역선교로 잘 나타나 있다.[126] 모라비안 선교운동은 영국의 웨슬리(John Wesley)와 휘필드(George Whitefield) 등에게 많은 영향을 끼쳤으며, 영국의 복음주의 각성운동과 조나단 에드워드(Jonathan Edwards)와 무디(D. L. Moody) 가 이끈 미국의 대 각성운동으로 이어졌고, 현대 선교의 아버지라 불리는 윌리암 캐리 (William Carey) 에게도 많은 영향을 끼쳤다.[127]

3. 윌리암 캐리(William Carey)의 연합과 협력 선교

윌리암 캐리는 성경을 공부하는 가운데 '선교보다 더 중요한 교회 사명은 없다."는 결론을 얻고 그의 생애를 해외 선교에 헌신한다.[128] 1793년 6월 13일, 인도에서 선교사역을 위하여 덴마크 배를 타고 그 해 11월 19일, 목적지인 세람포(Serampore)에 도착하여 34년간 선교사역을 펼쳤다. 캐리는 세람포에서 세람포의 삼총사로 불리는 그의 동역자인 마쉬맨(Joshia Marshman)과 워드(William Ward)와 성공적인 협력 사역을 이룬다.[129] 근대선교의 개척자인 캐리와 동역자들은 교육선교, 자비량선교, 번역선교와 문화선교, 그리고 신속한 현지 교회 설립과 토착인 교역자 양성 선교를 하였다. 중요한 것은 이러한 사역들이 팀의 협력으로 이루어졌다. 캐리는 1834년 평생의 선교지인 인도에서 숨을 거둘 때까지 동료들과 진정한 협력선교를 하였고,

---

[126] Ibid., 40.

[127] 최수일, *기독교 선교역사* (서울: 예영, 2003), 145.

[128] 윌리암 케리(William Carey)는1761년 영국의 노스햄프튼에서 출생하였다. 16세부터 구두 수선공으로 일하다 회심을 경험하고 비국교인 침례교에 속하여 열심히 활동하였으며, 열심히 성경공부를 하는 가운데 소명 의식을 가지고 목사가 되어 1785년 작은 침례교회 목사로 시작하여 큰 교회 담임을 하게 된다. 그의 선교적인 비전은 목회를 통하여 구체화되어 선교사로 헌신하였다.

[129] 최수일, *기독교 선교역사* (서울: 예영, 2003), 152-153.

현지인들을 교역자로 양성하여 현지 교회와 동반자적인 선교를 하였다.[130]

4. 중국 내지선교회(China Inland Mission)

기독교 선교역사상 내륙선교(Inland Mission) 시대를 연 사람은 허드슨 테일러(James Hudson Taylor)이다. 테일러가 1865년 설립한 중국내지선교회는 초 교파적이며, 독립적인 복음 선교의 국제 선교단체의 효시이다. 1914년 10만 명이 넘는 등록교인을 가진 세계에서 가장 큰 선교회가 되었고, 최대 전성기인 1934년에는 1,368명의 선교사가 활동하였다. 중국 내지선교회가 이렇게 성공할 수 있었던 요인을 그의 손자인 테일러 3세[131]는 네 가지로 평가하였는데, '첫째, 하나님의 충족하심을 의지하라(Faith Mission). 둘째, 한 번도 복음을 듣지 못한 지역의 사람들에게 가라(Frontier Mission). 셋째, 선교지 사람들과 똑같이 생활하라. 넷째, 믿는 사람을 가르치며 자국인 지도자를 훈련하라.'는 것이었다. 테일러는 협력의 사람이었다. 많은 교회들과 선교회들이 그와 협력하였고, 번스(William Burns)와의 관계는 마치 바울과 디모데의 관계처럼 한 팀이 되어 사역했다.[132] 이는 동반자적인 선교의 좋은 모델의 사례라고 할 것이다.

연합과 협력 선교의 역사적 사례들 가운데 위에서 살펴 본 모라비안의 협력 선교, 깔뱅의 협력 선교, 윌리암 캐리의 협력 선교, 테일러의 협력 선교는 연합과 협력 선교의 중요한 모델을 제공하고 있다. 윌리암 캐리와 테일러 이후에 등장한 여러

[130] 이현상, *세계선교- 협력과 갈등 그리고 도전* (서울: 경향문화사, 2009),46.

[131] 중국 내지선교회의 정신을 계승하는 오늘날 OMF의 총재인 James Hudson Taylor Ⅲ세가 테일러의 손자이다.

[132] Howard Taylor, *허드슨 테일러의 생애*, 오진관 역 (서울: 생명의말씀사, 2007), 92.

선교 단체들이 선교협의회를 통하여 협력 선교를 하였다.[133] 동반자 선교는 새로운 것이 아니다. 이미 성경에 나타난 선교 운동이며, 가장 효율적인 선교이다.

D. 연합과 협력선교로의 선교 상황 변화

오늘날의 선교상황은 연합과 협력을 통한 선교의 필요성이 대두되며, 교회와 선교단체 등이 함께 하는 동역선교을 모색하고 있다. 오늘의 선교현실 속에 협력선교의 요청을 받고 있음은 마치 국가간의 교역을 위하여 국제 무역협정이 맺어지는 것처럼 자연스런 흐름 속에 새로운 선교 패러다임으로서의 동역선교가 요청되고 있다. 과거에 선교는 선교하는 교회가 주체가 되어 선교현장을 변화의 대상으로만 간주하였다. 변화의 주도권은 언제나 선교사 혹은 파송교회에 있었다. 그러나 복음과 함께 문화도 해석학적 기능을 발휘한다는 사실을 깨닫게 된 이후에 변화는 일방적이 아니라 상호적이며, 선교에 참여하는 모든 교회는 상호주체적 관계를 갖게 된다는 사실을 확인하였다.

복음과 문화의 창조적 만남의 과정을 통해서 선교는 상호 배움과 상호변혁을 가져온다는 사실을 주목해야 한다. 진정한 동역선교는 선교에 참여하는 모든 교회들이 이러한 경험을 하게 된다. 선교에 참여하는 사람들이 자신의 신앙경험이나 신학, 전통만을 절대적 기준으로 삼아 다른 전통을 무시하거나 단지 변혁의 대상으로만 간주하는 것은 제국주의 선교나 문화 우월주의의 잘못된 인식의 유산이다. 진정한 동반자 선교를 수행하기 위해서 전하는 자와 배우는 자, 변화의 주체와 대상으로 구분하는 이원론적 도식을 지양하고 하나님의 선교에서 함께 배움과 변화를 경험하는 과

---

[133] 이현상, *세계선교 –협력과 갈등 그리고 도전* (서울: 경향문화사, 2009), 48.

정으로 이해하는 '관점의 전환'이 있어야 한다.[134]

그 동안 한국교회는 이런 선교현실을 무시하고, 오직 선교의 열정은 있었지만 선교신학의 정책 부재로 교회와 교단, 선교단체들이 각기 다른 정책과 방법으로 선교하였다. 뒤늦게 세계선교에 참여한 한국교회는 마치 선교가 새로운 식민지를 차지하는 것처럼 서구 열강들이 해왔던 제국주의적 발상의 선교를 하며, 새로운 왕국건설에 열을 올렸다. 러시아 선교에서 볼 수 있는 현상 가운데 한국교회의 이름을 가진 교회설립이 개 교회의 선교에 임하는 자세가 어떠한가 하는 것을 짐작해 볼 수 있다. 마치 선교지상주의를 꿈꾸며 선교지에 교회를 세워 파송한 선교사를 통하여 직접 조종하고자 하는 개 교회 선교구조(Local Church Centered Mission Structure)는 성령이 기뻐하는 선교라고 할 수 없다.[135] 하나님의 권능으로 역사하는 곳에는 겸손, 다른 사람을 우리 자신 보다 더 낫게 여기는 마음, 그리고 하나됨이 있다.[136]

오늘날 선교 환경은 더욱 큰 긴장관계를 가져오고 있는 지역들이 많이 있다. 선교 지의 불안정한 정치적인 변화 등으로 인하여 함께 연합하고 협력하는 동역을 통한 선교전략이 필요하다. 이런 환경에서 하나님의 백성이 서로 협력하여 그리스도를 전하는 것은 매우 유익한 일이다.[137] 협력이 귀중한 이유는 소중한 선교비의 낭비를 막을 수 있다는 데 있다. 개별적인 선교로 인한 중복투자는 선교비의 낭비를 가져오고 있다. 성경에서는 성도들이 하나되어 협력하라고 명령하지만 선교현장에서는 각 교회, 기관의 교만과 아집, 재정 등의 문제로 독자적인 사역을 하며 다른 기관과

---

[134] 한국일, "에큐메니칼 협력 선교에 대한 선교신학적 근거", *선교한국* 2010, 제24집 상권, 315-316.

[135] 이현상, *세계선교 – 협력과 갈등 그리고 도전* (서울: 경향문화사, 2009), 49.

[136] George Miley, *지역교회에서 찾을 수 있는 엄청난 선교적 잠재력,* 정옥배 역 (서울: 예수전도단, 2009), 5

[137] Phillip Butler, *협력 관계가 가진 힘 ,* 정옥배 역 (서울: 예수전도단, 2009), 514

교회나 선교단체와 함께 일하지 못한다. 성경은 하나됨에 대하여 신학적 이론 이상의 것을 말씀한다.[138]

몽골의 선교의 문이 열리며 현실적으로 매우 어려운 여러 가지 여건들로 인하여 자연스럽게 연합하고 협력하게 되었다. 1990년부터 시작된 몽골선교가 급속한 선교발전을 가져온 저력은 동서양의 선교사들이 교파와 교단의 색채를 떠나 오직 복음 전하는 일에 연합한 결과였다. 연합과 협력을 통하여 선교할 때 선교인력이나 재정, 장비 등 선교자원을 낭비하지 않고 적은 비용으로 높은 선교적인 효과를 가져올 수 있다. 세계교회협의회에서 발표한 선교문서 '공동의 증언을 향하여'(Toward Common Witness)는 협력선교를 위해 어떤 선교활동을 추구해야 하는가에 대하여 바르게 제시하고 있다. 교회간 에큐메니칼 협력관계를 갖지 못한 선교는 불가피하게 경쟁적인 선교구조를 초래한다.[139] 선교를 혼자서 하던 시대는 지났다. 교단과 교파를 떠나고 선교단체의 이기심을 버리고 오직 하나됨의 선교를 요청 받고 있다.

1910년 에딘버러(Edinburgh, Scotland) 세계선교대회에서부터 동반적인 선교가 논의되어 왔으며, 보다 구체적으로 파트너십이 논의된 것은 1947년 캐나다에서 열린 휫트비(Whitby) 국제선교사대회이다. 1973년 방콕에서 열린 선교대회의 주제인 '오늘의 구원'(Salvation Today)에서와 1974년 스위스 로잔에서 열린 선교대회에서는 협력을 강력하게 촉구하고 있다.[140] 1975년 서울에서 열린 아시아 선교협의회의 선언문은 다 이루지 못한 세계선교의 남은 과업과 그 긴박성을 직시하고 이 사명을 완수하기 위

---

[138] Ibid., 516.

[139] 한국일, "에큐메니칼 협력 선교에 대한 선교신학적 근거", *선교한국* 2010, 제24집 상권, 309.

[140] 조동진, *세계선교 트랜드 하* (서울: 아시아선교연구소, 2007), 183.

하여 동과 서가 힘을 모아야 한다고 했다.[141] 1988년 7월 25일부터 30일까지 시카고 빌리그래함 센터(Billy Graham Center)에서 모인'88 한인세계선교대회'에서는 하나님께서 한인교회에 주신 세계복음화의 선교적 사명을 더욱 효율적으로 수행하기 위하여 선교의 공동전선을 이룩하고자, 뜻과 힘을 모으는 선교협의체 창립의 필요함을 합의하고 선교운동의 원활한 협력 및 조정을 위하여 헌장을 제정하였으며, 한인세계선교협의회(Korean World Mission Council, KWMC)가 조직되었다.[142]

한국 내에서 열리는 선교대회에서도 그 동안 협력하지 못한 선교에 대하여 반성과 협력 선교의 중요성이 부각되며, '협력'과 '동반자 관계'는 새로운 선교 패러다임으로 여러 선교대회의 중요한 논의의 주제이다. 오늘날 선교 상황은 신학적 차이를 극복하고 연합과 협력을 통한 '하나님선교'를 실천하도록 요청 받고 있다.[143] 연합과 협력을 통한 동반자적인 선교는 시대적인 요청이다. 선교를 함께 해야 할 이유에 대하여 서정운 박사는 "첫째, 중복과 경쟁을 지양해야 하기 때문이며, 둘째, 사역의 다양성 때문인데 지금 선교 사역이 다양해지고 있기 때문에 서로 나누고 힘을 합하는 선교가 요청된다는 사실을 지적하였고, 셋째, 재정적 부담이 증가하고 있기 때문에 막중한 비용을 경감시키고 절약하기 위해서 선교의 협력이 불가피하며, 넷째, 세계교회의 교세가 변하고 있고 사역이 발전하고 있기 때문에 모든 교회가 함께 해야 하는 선교의 시대가 되었고, 다섯째, 복음이 하나이기 때문에 같은 예수 그리스도의 복음을 전파하고 같은 하나님의 나라를 구현하는 사명을 수행해야 하고, 여섯째, 교회의 사명이 같기 때문이며, 마지막, 함께 하는 선교가 하나님의 방식이기 때문이다"[144]고

---

141 Ibid., 214-222.

142 이현상, *세계선교 – 협력과 갈등 그리고 도전* (서울: 경향문화사, 2009), 50.

143 Ibid, 51.

144 서정운, *동반자 선교를 통한 21세기 선교방향* (한국기독공보 2009년 3월 14일), 20면

했다. 연합과 협력을 통한 동반적 선교는 반듯이 해야 할 21세기 선교의 강력한 요청이다.

Ⅳ. 연합과 협력선교와 갈등

선교지에서의 선교사 간에 연합하고 협력하는 것은 보다 더 선교를 효과적으로 확장하고 극대화 하는데 기여한다. 피선교지 교회를 건강한 교회로 자라게 하고 생산적인 선교지로 만드는데도 연합과 협력선교는 반드시 해야 할 선교이다. 시편 133편에서 “형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고” 라고 고백한 말씀대로 하나님 보시기에 아름다운 선교형태가 동역선교라 할 수 있다. 그러나 현실은 그렇지 못하여 사람이 사는 곳에 불화와 갈등관계가 형성되듯이 선교지 마다 많은 갈등구조를 안고 있다. 오늘날 세계선교의 가장 큰 장애 요인으로 협력이 이루어 지지 못하고 있다는 것이다.

선교사역을 하면서 일어나는 크고 작은 갈등은 선교사와 현지 지도자 관계의 갈등, 선교사와 선교사 사이의 갈등, 혹은 파송한 교회나 기관과 선교사와의 갈등 등이 있다. 사도 바울은 빌립보서 1: 27절에서 “너희가 한 마음으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것”을 권하고 있다. 따라서, 무엇 때문에 선교지에서 서로 갈등하는지에 대하여 알아본다.

A. 개 교회중심 선교와 교단 중심의 선교

한국교회는 세계선교에 참여하여 복음의 빚을 갚는다는 뜨거운 열정으로 많은 선교사를 파송하고, 그 결과 미국 교회에 이어 두 번째로 선교사를 많이 파송하는 국가가 되었다. 그와 함께 한국교회는 많은 시행착오와 많은 갈등을 초래했다. 그 원

인 가운데 개 교회가 주체가 된 선교구조와 교회가 파송한 선교사는 파송교회의 지휘를 받아 선교하는 구조가 있다. 개 교회 중심의 선교구조뿐 아니라 개 선교사 중심 선교구조가 문제의 원인이다.[145] 이런 모습은 개 교회의 세를 자랑하는 모습이나 혹은 개 교회가 총회 세계선교부를 제쳐놓고 독단적 정책을 펼치는 과정에서 갈등이 일어나고 있다. 물론 이런 대형교회들이 교세를 자랑하며 선교지에서 펼치는 선교는 거침없이 계획한 선교를 할 수 있다는 장점도 있다. 그러나 선교사들을 지휘 감독해야 하는 상회기관인 세계선교부에 대한 불신을 일으킬 수 있으며 이런 형태의 선교는 크게 보면 잘못된 선교관으로 인하여 선교 자체를 어렵게 만들 수 있다. 개 교회뿐 아니라 노회가 상회기관인 총회 세계선교부와 상관없이 노회 단독으로 선교사를 파송하는 경우 선교 지에서 세계선교부 파송 선교사들과 보이지 않는 갈등 구조가 형성되는 경우를 보게 된다. 선교 지에서 선교함에 있어 그리스도의 몸인 지역교회와 선교단체 선교부, 신학교의 삼중적 구조는 항상 함께 가야 하는데, 개신교 선교역사에서 불행하게도 이 세가지는 서로 독립적으로 움직여왔고 그것이 세계선교에 큰 어려움을 초래해 왔다.[146]

대형교회를 비롯한 한 교회 중심의 세계선교의 약점은 협력을 위한 노력이 약하고 영웅주의적인 형태의 선교는 아까운 선교비의 낭비로 이어진다. 소중한 선교 경험을 공유하고 정보를 함께 나누지 못할 때 효과적인 선교사역을 어렵게 만들고, 아무리 한 개의 대형교회라고 할지라도 개 교회가 가지는 한계성으로 인하여 효과적인 선교정책을 수립하는데 어려움이 있고 리더십의 분산으로 인하여 선교에 집중하기가 어렵다. 일관성 있는 사업이나 지속적인 사업이 어려우며, 때로는 당 회장의 기

[145] 이현상, *세계선교- 협력과 갈등 그리고 도전* (서울: 경향문화사, 2009), 110.

[146] Patrik Johnstone, *교회는 당신의 생각보다 큽니다,* 이창규, 유병국 역 (서울: WEC출판부, 2004), 275-306.

분에 따라 언제라도 선교정책이 바뀔 수 있다.[147] 대형교회 선교구조일수록 당회장의 생각이 바뀌면 모든 것이 백지화되고 선교현장에 사역하는 선교사는 모든 위험부담을 혼자 감당해야 하는 경우도 있다. 몽골 선교는 연합과 협력선교의 한 모델로 많은 선교학자들에 의하여 논의되었다. 그러나 최근에 나타나는 갈등 구조는 선교사를 파송한 교단 본부로부터의 지휘를 받아야 하는 현장 선교사들이 아무리 선교현장에서 하나의 교회를 만들어 가려고 해도 선교 지에 자 파의 교단을 세우기를 종용받을 때 거절하지 못하고 본부의 명령을 따르지 않을 수 없는 구조가 연합과 협력을 어렵게 만들고 있는 요인이 되기도 한다. 본국에서 한국교회 선교협의회 등을 통하여 교단간 신학적인 문제나 행정적인 문제 등을 조정하고 선교현장에서는 한국교회 선교사간에 하나된 아름다운 교제와 사역에 서로 협력하며 동역하는 통전적인 선교구조를 만들어가야 한다.

B. 교파 교회를 세우려는 제국주의적 선교

19세기 말까지 열강 국가들이 선교를 앞세워 영토확장에 열을 올렸던 것과 같은 제국주의 방식의 선교가 선교지에서 많은 갈등을 가져오고 있다. 연구자는 연구를 실행하는 과정에서 한국선교사의 소속 교단을 알아 보았더니 설문에 응답한 84명 가운데 55명이 장로교에 속한다고 응답했으며, 감리교 7명, 침례교 5명, 오순절 3명 선교단체 14명으로 나타났다. 몽골에 파송 받은 대부분의 한국선교사는 교단 배경을 가지고 파송받았다는 것을 알 수 있었다. 소속 교단의 파송을 받은 선교사는 선교현

[147] 김동익, *21세기 한국교회의 선교협력에 관한 연구,* 석사학위논문 (서울: 장로회신학대학교 세계선교대학원, 2002), 63-64.

장에서 하나님께서 기뻐하시는 하나님의 나라를 확장하는 일 보다 때로는 자신을 파송한 교단의 교파 교회를 세우고 자기 교단의 신학을 전수하는 일을 위하여 일할 수가 있다.

연구자가 몽골연합신학대학에서 사역할 당시에 1996년 동서양 선교사들이 몽골교회 지도자 양성을 위하여 세운 신학교에서 보수 근본주의 장로교 선교사 중 일부가 연합을 위하여 장로교 신학이나 감리교 신학 등을 가르치지 않는 문제에 대하여 문제제기를 하며, UBTC에는 신학이 없다는 이유를 들어 불행하게도 장로교신학교가 새롭게 만들어지는 아픔을 겪었다.[148] 선교 현장에서 교단을 초월하여 협력하지 못하는 이유 중 하나가 선교현지에 자기들의 교단과 신학적, 신앙적 노선이 같은 교단을 선별하여 그 교단을 통해 선교하려고 하는 의식이 강하기 때문이다. 즉 지나친 교파주의가 선교현장에서 한국선교사 간의 협력을 어렵게 만들고 피선교지 지도자간의 협력선교를 어렵게 한다.[149]

본 연구자가 속한 교단 총회의 선교정책은 복음주의에 입각한 에큐메니칼 정신의 선교사역을 지향한다.[150] 이와 같은 선교정신은 초기 몽골선교에서 가장 중요한 기관인 몽골연합신학교를 설립함에 있어 몽골 선교현장에서 사역하는 동서양의 모든 나라와 교파를 초월하여 하나의 몽골교회를 세우고 몽골교회 지도자를 함께 양성한다는 목적으로 세워진 아름다운 동역의 귀한 열매라고 하겠다. 한국교회 초기 선교역사에 나타나는 미국 선교사들이 교파를 초월하여 오직 복음 전하는 일과 하나의

---

[148] UBTC에서 함께 사역하던 근본주의 신학을 표방하는 예장 합동, 예장 고신, 예장 반고소 등 예장 통합의 선교사들을 제외한 대부분의 선교사들이 몽골장로교신학교를 세워 동역선교에서 이탈했다

[149] 서성민, “한국 장로교 선교의 협력” *선교와 신학* 제8집 (서울: 장로회신학대학교출판부, 2001), 198.

[150] 몽골선교회는 예장총회(통합)교단에서 파송받은 현지선교회로 총회의 모법을 기초로 만든 선교회의 회칙 제1장 6조에서 선교원리와 선교청책을 “교단의 선교원리와 선교정책을 따르며, 복음주의에 입각한 에큐메니칼 선교를 지향한다”라고 규정하고 있다.

조선교회를 세우는 일에 동역하였던 것처럼 오늘날 몽골선교현장에서 사역하는 선교사들이 이와 같은 선교동역을 실천해야 한다.

C. 선교지 교회와 선교사의 관계에서 오는 문제

선교사가 사역을 하는 가운데 선교지 교회와 갈등 관계가 오는 이유는 서로의 관계가 원만치 못할 때 이다. 몽골에서 특별히 느끼는 것은 몽골인들은 국민성 자체가 자존심이 대단히 강한 민족이라고 할 수 있다. 지구상에서 가장 넓은 영토를 정복했던 징기스칸의 후예가 가지는 자존심이라 할 수 있다. 선교사들이 선교를 받고 있는 몽골인들보다 우월하다는 생각이나 깊이 생각하지 않고 던지는 말 한마디에 상처를 받고 관계가 어려워지는 경우도 있다. 문화적으로 몽골인들을 이해하지 못하는 데서 오는 문화적 차이가 얼마나 선교 현장의 저해 요소인가 하는 것을 알아 보기 위하여 연구자가 던진 갈등의 원인에 대한 설문에서 선교사 91명 중 47명(52%)이 문화차이라고 응답했고, 몽골교회 지도자 107명도 이 질문에 55명(47%)이 문화차이라고 응답했다. 선교지의 문화를 이해하지 못하는 것이 선교사가 피선교지 지도자들과의 관계에 문제를 만든다는 것을 알 수 있다.

한국 선교사들은 유교적인 영향 탓인지 현지 몽골지도자와의 관계를 동역관계가 아닌 상하관계로 설정하려는 경향이 있다. 이와 같은 관계성의 문제로 인간관계의 원만한 관계를 맺지 못하고, 심한 경우 함께 일하는 지도자들과 주종관계에서 사역하다 보니 많은 선교지 지도자들의 불만과 갈등관계는 돌이킬 수 없는 상황에까지 이른다. 연구자 본인은 신학교에서 학생들을 가르칠 때, 카자크 족의 여학생이 대단히 분노하여 선교사를 늑대라고 표현하며 이런 선교사는 추방해야 한다고 하면서

100명이 넘는 교인과 학생들의 사인을 받은 탄원서를 몽골 외국인 관리청에 제출하겠다고 한 적이 있다.

연구자 본인은 분노한 학생과 면담하며 분노하는 이유가 무엇이고, 그 동안 갈등하게 된 원인을 나누었다. 이유는 관계성이었다. 설교 중에도 선교사가 강단에서 성경책을 던졌다고 했고, 교회를 지도하라고 하면서 아무 것도 지원하지 않는다며 그 여학생은 울먹였다. 사실 여부를 확인하기 위하여 면담한 학생이 목회하는 빈민 지역의 교회를 방문 했을 때 한국선교사라는 것이 부끄럽게 느껴질 만큼 교회라는 곳은 너무나 열악한 환경이었다. 그 면담자에게 '연구자 자신의 잘못이다. 잘 돌보지 못하고 어려운 환경에서 그런 수모를 당하며 교회 일을 한다는 것 조차 몰랐다는 것이 미안하다. 그러니 그 선교사에 대한 원망이나 서운한 마음을 버리고 용서하는 마음을 가지라'고 권면하고 그 대신 내가 할 수 있는 범위에서 도와줄 것을 약속하고 교회의 어려운 형편을 여러 후원자들을 통하여 해결해 주었다.

당시 면담했던 학생은 한국에 유학, 현재 박사과정 중에 있다. 한국선교사들이 지도자들과 일할 때 동역자라는 의식보다 그저 심부름을 시키는 주종 관계에서 사역하다 보니 설문을 통하여 응답한 몽골교회 지도자 가운데 가장 갈등 관계를 많이 느끼는 선교사가 어느 나라 선교사인가를 물었더니 107명의 응답자 가운데 한국선교사와의 갈등이 54명으로 나타난 것을 보아도 한국선교사들의 관계 설정의 문제로 인한 갈등 관계가 심각하다는 것을 알 수 있다. 마치 서구 선교사들의 선교의 행태를 그대로 답습하는 것과 같이 피선교지 지도자들을 협력자나 동역자라는 의식을 가지지 못하고 내가 주인이고, 선생이며, 지배자라는 혹은 사역을 지시하고 명령하는 사람이라는 의식으로 피선교지 지도자들을 대하고 있다[151]는 것이 갈등 관계를 만들고

---

[151] 서성민, *"한국 장로교 선교의 협력"* 선교와 신학 제8집 (서울: 장로회신학대학교출판부, 2001), 196.

있다.

이런 원만하지 못한 관계의 악화로 몽골에서 최근 5명의 선교사들이 강제 추방을 당했다. 물론 단순한 몽골 법을 어겼다는 이유로 추방을 당한 사례도 있지만, 몽골지도자와의 갈등으로 몽골지도자가 외국인 관리청에 선교사의 불법적인 선교활동을 고발하여 19년 동안 사역하던 선교사가 추방당했던 사례도 있다. 다른 사례는 선교사가 안식년을 다녀오니 교회지도자들이 결의하여 "당신은 우리교회에 필요하지 않으니 돌아가 주시오" 하고 선교사의 지도를 거부하여 원하지 않는 이양을 할 수 밖에 없던 일이다. 연합과 협력을 통한 동역선교를 할 때 서로를 인정하고 세워주는 관계를 통하여 갈등 관계를 해결하고 아름다운 관계로 동역 할 수 있다.

D. 신학적인 문제의 갈등

몽골교회는 그 동안 특별한 교단 형성이 이루어지지 않았다. 그러나 보이지 않게 함께 일하는 선교사의 영향으로 신학적 차이를 인정하지 않는 경향이 생겨나고 있다. 이런 신학적 차이의 문제는 파송 받아 선교지에서 사역하는 선교사들의 경우도 현장에서 보이지 않는 협력선교의 장애요인이 되고 있다. 선교지에서 사역함에 있어 적어도 선교사는 에큐메니칼적 복음주의(Ecumenical Evangelism)와 복음주의적 에큐메니즘(Evangelical Ecumenism)의 통전적 선교(Holistic Mission)를 지향하지 않고는 동역선교는 어렵다.[152] 복음주의 입장에 있는 교단 선교사라고 해도 근본주의 신학을 맹신하는 선교사들은 복음주의적 에큐메니즘 자체도 용납하지 못하는 경우를 보게

[152] 안교성, *"한국 장로교 선교의 전략,"* 선교와신학 제 8집 (서울: 장로회신학대학교출판부, 2001), 183.

된다. 이런 신학적 문제 때문에 협력하고 동역하는 선교에 장애요인이 된다면, 함께 하는 선교를 위해서 성경의 관점을 선교적으로 해석하는 방법을 선교지에 파송받기 전 훈련 받는다면 신학이 서로 다르다는 문제로 갈등하며 협력선교를 하지 못할 이유가 없을 것이다.

E. 협력과 동역 의지의 결여

오늘날 세계선교의 구조가 선교회 위주의 선교 구조에서 교회 연합의 구조로 바뀌고 있는 시점에서 한국 선교사들의 연합과 협력선교의 요청을 받고 있다.[153] 그러나 안타갑게도 선교현장에 파송 받아 사역하는 선교사들의 의식은 연합과 협력을 통한 동역선교에 관심이 없다. 오직 파송한 교회의 지시에 민감하게 반응하며 파송 전 얻은 선교지 정보만으로 처음부터 단독으로 사역에 나서는 모습이다. 선교사를 파송하는 교회도 선교를 협력해서 한다는 의지가 없고 동반자적인 선교보다는 단독으로 선교를 진행하고 있다. 선교 지에서 느끼는 선교사들의 의식은 내가 단독으로 사업을 진행하여 성취시키고 후원교회나 파송교회로부터 인정받겠다는 생각이 강하다 보니 다른 선교사들에게 쉽게 자신의 사역을 드러내지 않고 선교지의 사정상 공개적인 사역을 할 수 없는 제한된 문제도 있지만 사역의 개방을 하지 않는 경우가 많이 있다. 결국 이런 폐쇄적인 선교형태는 바람직한 선교 결과보다는 많은 문제점을 안고 있다. 연합과 협력을 통한 동역은 고귀한 선교비의 낭비를 막을 수 있고, 경쟁적인 선교를 탈피하여 보다 효율적인 선교를 이룰 수 있다. 그 외에 연합과 협력을 원만하게 할 수 없는 요인들은 선교현장에 많이 있다. 자유롭게 선교가 허용되지

[153] Ibid., 184.

않는 상황에서 보안 문제, 윤리적인 문제, 선교관의 차이 등을 극복하지 못하고 갈등하는 경우가 있다.

바람직한 동역선교를 위하여 선교사가 극복해야 할 문제는 무엇보다 우월감을 가지고 선교하는 자세가 아니라 진정한 몽골민족을 섬기는 종이라는 인식의 전환이 있어야 한다. 몽골지도자와의 관계설정을 재고하여 상하 관계가 아닌 수평적 관계로 동역자로 진정한 파트너(Partner)로 받아 들여야 한다. 아무리 유능한 선교사도 현지 지도자의 협력을 얻지 못하면 돌아갈 수 밖에 없다. 선교사들이 보다 더 적극적으로 몽골교회 지도자들과 동역하겠다는 인식의 전환, 진정한 선교관의 변화(Transformation)가 있어야 한다. 기독교의 큰 목적을 위해 땅 끝까지 하나님의 사랑을 전하러 갈 준비가 되어 있는 제자로 살아가는 사람들로서 그들에게 그리스도가 어떤 것 보다 소중하기에 그리스도의 전 세계적 대의가 그들의 삶을 통하여 하나로 연합시키는데 초점을 맞추어 사는 것이 중요하다. 그리스도가 깨어진 틈(The Gap)을 고치시기 위하여 이 땅에 종으로 오신 것처럼 종의 자세를 가지고[154] 세계를 품는 그리스도인이될 때 선교현장에서 사역함에 있어 일어나는 갈등관계를 넘어 동반자적인 선교를 할 수 있다.

[154] David Bryant, *"세계를 품는 그리스도인들의 협력,"* *Mission Perspectives*, Ralph Winter & Steven C . Hawthorne, (ed.) 정옥배 역 (서울: 예수전도단, 2009), 489.

Ⅴ. 과제 실행에 대한 평가

A. 과제 실행

선교지에서 실천적인 연합과 협력을 어떻게 할수있을가에 대한 문제 해결을 위하여 연구자는 선교 교육목회와 교육선교를 하였다.

1. 연합과 협력을 위한 교육과 실천

울란바타르 한인교회의 목회와 몽골목회연구원, UBTC, 몽골선교회, 정부관계 등을 통해 연합하고 협력하는 관계를 소중하게 여기는 목회를 해왔다.

a) 선교 교육 목회

교육을 통하여 인내하며 목회에 동역하며, 몽골선교에 동역하는 것이 얼마나 소중한 축복인가를 주일 설교와 수요 성경공부, 구역공부를 통하여 가르쳤다. 임직자 교육을 통해 선교의 중요성을 나누며 교회의 선교적인 사명을 감당하도록 격려하며, 방문하는 단기선교팀들과 함께 사역경험을 함으로 선교에 대한 의식을 높일 수 있었다. 그 결과 선교 지에서 가장 먼저 힘을 합하여 준비해야 할 것이 성전 마련이라는 것을 인식하고 힘든 상황에서도 모든 교인들이 자신이 내 놓을 수 있는 것들을 드림

으로 성전마련을 위한 작은 불씨가 되는 의식의 변화가 왔고, 선교는 교회가 사용할 것 다 하고 하는 것이 아니라 제일 먼저해야 한다는 의식을 심어 주었다.

담임목사 자신이 초기 사례비 없는 목회를 하면서 교회 예산의 대부분을 선교에 협력하고 동역하는 일에 사용했다. 처음에는 많은 불평도 들었다. 교회건물도 없어 쫓겨 다니는 형편에 많은 재정을 선교비로 지출해야 하는가 하는 불평이었다. 그러나 10년이 지난 울란바타르 한인교회는 더 많은 선교비를 지출 할 수 있도록 매년 선교비를 증액 할 수 있는 것은 교인들의 의식이 제일 먼저 해야 할 것이 선교라는 생각을 하고 있다. 몽골교회 지도자들의 생활비 지원과 UBTC, MAE, YMCA 등 연합기관에 재정지원과 정부 기관 등에 최선을 다하여 섬기는 마음으로 동역하고 있으며, 전국목회자들에게 목회도서 보내기 등과 몽골 연합 목사안수식, 몽골목회자 총회에 재정지원을 하고 재 몽골 한인선교사회와 동역하며 목회자 세미나에 사랑의 식사를 제공하고 있다. 몽골의 극빈자들에게 정부기관과 협력하여 구제를 통한 사회선교에 적극 참여하였다.

b) 목회연구원을 통한 몽골교회 지도자 교육

2000년 몽골에 입국하여 사역을 시작하며 깊은 관심을 가지고 실행한 사역이 몽골교회 지도자들을 어떻게 하면 분열 없이 하나의 몽골교회를 만들어 갈 수 있을

가 하는것이었다. 오랫동안 사회주의 체제에 물들어 있는 지도자들이 어떻게 의식의 전환을 가져오게 할 것인가를 고민하며, 2001년 몽골 목회자들을 지속적으로 훈련하는 기관을 설립하여 한국교회의 목회자 신학자 등을 초청, 세미나를 열게 되었고, 세미나를 통하여 지도력과 연합하고 함께 협력해야 하는 당위성을 함께 나누었다. 매년 1-2회 열리는 세미나를 통하여 한국교회의 경험을 소개하고 반드시 하나가 되어야 할 것을 가르쳤다. 2007년부터는 몽골목회자와 신학생 한국교회 방문 프로그램을 명성교회와 함께 진행하며 11박 12일 동안의 한국방문을 통해서 효과적인 동역선교에 대한 학습을 하는 기회로 삼았다.

c) 몽골연합신학대학 교수 사역

2001년부터 UBTC 교수로 사역하며 신학생들에게 자연스럽게 혼자 하는 사역보다 서로 연합하고 협력하는 사역이 귀하고 많은 선교적인 열매를 거둔다는 것을 가르치며, 실제 연구자가 어떻게 동역하는가에 대하여 나누었다. 한인교회 담임목사로 사역하며 여러 가지 사역을 수행할 수 있는 힘이 동역에서 나온다는 것을 가르칠 때 실제 졸업하고 목회도 공동목회를 하는 제자들이 나오는 것을 보며 큰 보람을 느낀다.

d) 지난 10 년간의 연합과 협력 선교

몽골 선교현장을 중심으로 보다 효과적인 하나님이 기뻐하시는 동역선교가 어

떻게 가능한가에 대한 과제이다. 과제 실행에 있어 제한된 연구과제이지만 방대한 선교의 실천들을 통하여 어떻게 하면 함께 하는 선교를 보다 효율적으로 할 수 있을까? 고민하며 지난 10년간 연합과 협력을 위한 사역에 힘써오며, 교회 안에서 동역 선교의 필요성을 설교하고, 실천적으로 여러 선교사들과 연합과 협력을 통한 선교를 실행해 왔다. 몽골목회정보연구원을 통해서는 몽골교회지도자들로 하여금 왜 서로 협력하고 동역해야 하는가? 하는 문제를 지속적으로 나누어 왔고 실천적으로 몽골교회와 동역해 왔다. 몽골복음주의협의회를 중심으로 교회 분열이 없이 오직 하나의 몽골교회가 존재해야 함을 가르쳐 왔고, 몽골연합신학대학에서 가르치며 연합과 협력 없이는 몽골 교회가 건강한 교회로 자라갈 수 없다는 것을 역설했다.

지난 10년간 '보라 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 머리에 있는 보배로운 기름이 수염 곧 아론의 수염에 흘러서 그 옷깃까지 내림 같고 헐몬의 이슬이 시온의 산들에 내림 같도다 거기서 여호와께서 복을 명령하셨나니 곧 영생이로다'[155]는 말씀이 무엇을 의미하는지를 학생들과 나누며, 연합이 하나님의 최고의 기쁨이라고 가르쳐왔고, 목회자와 신학생 등의 한국교회 방문 프로그램을 진행하며, 분열의 아픔이 얼마나 큰가 하는 것을 스스로 깨닫게 하였다. 재 몽골선교사들과도 끊임없이 연합과 협력의 필요성을 나눈바 선교현장의 연합과 협력에 대한 인식이 선교사를 포함한 한인선교사들의 생각과 몽골교회 지도자들에게 어떤 의식에 대한 변화가 왔는가를 검토하고 특별히 나뉘고 갈등하는 선교, 즉 갈등 구조의 선교가 어떻게 하나님의 선교로서 하나님의 형상을 회복하는 연합과 협력선교로 가능한가에 대한 제안과 선교현장에 어떤 갈등이 있으며 어떻게 갈등관계를 최소화 할 수 있는가에 대한 새로운 변혁에 대하여 전반적인 평가를 검토한다.

---

[155] 시 133:1-3.

(1) 울란바타르 한인교회를 중심으로 한 동역 선교

연합과 협력을 통한 선교만이 선교 자원의 낭비를 막을 수 있으며, 보다 효과적인 선교의 극대화 효과를 가져올 수 있다. 몽골 선교 현장에서 필자가 직접 실천한 연합과 협력 선교의 사례를 들어 살펴 본다. 울란타바르 한인교회는 초기부터 선교적인 교회를 지향하며 교회의 헌금은 연합하고 협력하는 선교에 전액 사용하였다. 교인들의 반응은 우리교회 재정을 선교비에 사용한다는 긍지도 있었지만 열악한 환경에서 예배장소[156]을 임대하여 사용하면서 꼭 그렇게 까지 해야 하느냐? 는 의견도 상당수 있었다. 예배장소에서 다시 이사해야 하는 어려움들이 반복되며 더욱 그런 생각들이 보편화되었다.

그런 중에도 선교는 함께 하는 것이라는 사실을 끊임 없이 일깨우며 새롭게 열린 선교지 몽골에서 한인교회는 언제나 연합선교의 중심에서 열심히 선교적 사명을 감당했다. 새롭게 세워진 몽골연합신학교(UBTC)을 위하여 가장 많은 재정을 후원하며 동역하고, 몽골성서공회 사역과 몽골복음주의협의회와 동역하고 있다. 2001년 5월 몽골 기독교역사상 최초 목사안수식의 경비를 지원하여 27명의 목사안수식을 열었다. 재 몽골한인선교사회를 재정 지원하여 서로 협력하는 선교를 할 수 있도록 지원하는 한인선교의 구심점으로 역할을 하고 있다. 대부분 매월 한번씩 열리는 선교사회가 한인교회에서 열리며 때로는 기쁜 마음으로 정성껏 식사를 대접하며 선교에 동역한다는 뿌듯함을 교인들은 느낀다. 설교를 통하여 반듯이 선교는 우리가 함

---

[156] 울란바타르 한인교회는 1992년 창립 당시 러시아 문화원 강당을 임대하여 사용했으며, 2003년 4월까지 6번의 이사를 했다. 좋은 의미로 이사이지만 예배장소에서 내쫓기는 곤고한 시기를 보내고 2003년 5월 한국교회와 기관, 여러 미주한인교회등 독지가들의 헌금으로 현재 건물을 구입 리모델링과 증축을 하여 1,320㎡의 예배 및 교육 공간을 갖추고 동역선교에 힘쓰고 있다.

께 해야 할 중요한 일이라는 것을 선포하고 선교학교를 통하여 보다 많은 교우들이 동역선교에 참여하게 하고 있다. 2008년부터는 동역선교 회원을 모집하고 스스로 동역선교에 참여, 선교비를 납부하여 몽골의 자립하지 못하는 교회 목회자들의 생활비 지원을 하고 있다. 몽골 선교사파송회와 협력하여 브리야트 공화국에 선교사 파송을 지원하고 있으며 구제사역에도 몽골 정부기관들과 협력하여 극빈자 구호 및 재난 시 특별재정을 지원한다. 또한 질병으로 투병하는 목회자들을 위하여 지원하고 기도하였다.

울란바타르 한인교회는 2005년 2월 교회 헌법을 제정하여 교회의 정체성을 분명히 하여 헌법 전문에 "연합과 협력을 통한 동반자 선교에 적극 참여한다"고 명시하였으며, 헌법 제 1장 제1조(목적)에서 ' 본 헌법은 울란바타르 한인교회의 신앙과 교리, 조직과 제도, 행정에 관한 사항을 법으로 정하여 교회의 부흥과 발전과 연합과 협력선교를 통한 동반자 선교에 적극 참여함으로 하나님의 나라 선교에 이바지함을 목적으로 한다.' 고 규정하고 있다. 동반자 선교를 위하여 특정 교단이나 교파에 속하지 않는 초교파 교회를 지향하며 함께 교회를 섬기는 당회원들과 제직들이 동반자 선교의 중요성을 인식하고 적극 참여하고 있다.

초창기 교회의 어려운 여건 속에서 선교비에 가장 많은 재정을 지출하는 문제에 불편해 하던 교회 구성원들의 의식의 새로운 전환, 교회가 존재하는 가장 중요한 이유가 선교라는 사실을 깨닫고 선교에 대해 의식을 바꾼 것은 어떤 것과도 바꿀 수 없는 소중한 변화(Transformation)라 하겠다. 몽골에 입국할 때는 사업이나 혹은 다른 목적으로 왔으나 하나님이 나를 이 땅에 보내셨고 선교를 위하여 부르셨다는 의식을 통하여 보다 더 역동적으로 선교에 참여하고 섬기는 구성원들이 많아졌다. 그 동안 선교사 자녀들의 의식은 열악한 환경으로 부모를 따라 온 피해자라고 불평하며 그렇게 밝지 못한 얼굴을 하고 있었다. 그러나 어린 청소년들의 의식이 선교지에서 선교

적인 삶을 살고 있다는 자부심으로 ‘더 이상 우리를 선교사 자녀라고 부르지 말고 선교사로 불려 달라’고 하는 의식의 변화가 왔다는 사실은 놀라운 변화라고 할 것이다. 교단과 교파를 초월한 모든 선교사들의 자녀들이 한인교회를 통하여 양육 받고 있다.

울란바타르 한인교회는 1991년 입국한 선교사들과 한국과 몽골의 수교가 수립되면서 입국한 한국대사관 대사를 비롯한 직원들과 유학생들의 입국으로 태동기를 거쳐 1992년 11월 15일 안교성 선교사를 담임목사로 하여 러시아 문화원 강당을 임대하여 사용하며 시작되었다. 울란바타르 한인교회는 시작부터 연합과 협력을 중요하게 여기며 시작된 교회이다. 초기 몽골 선교를 위하여 입국한 선교사들은 몽골에서는 하나의 한인교회를 세우고 서로 협력한다는 결의를 하였다. 이런 연합과 협력의 정신은 울란바타르 한인교회가 한인선교사들과 연합하고 협력하는 중요한 역할을 감당하는 교회가 되게 하였다.

초기 한인교회 목회사역에서도 안교성 선교사 가정과 윤순재 선교사 가정이 함께 동역하였으며, 몽골 선교사역을 위하여 입국하는 선교사들이 교파를 떠나 함께 섬겼다. 설교, 교육 등을 서로 분담하고 도우며 정착을 위한 훈련을 자연스럽게 한인교회를 통하여 받고 사역에 나섰다. 김형진 선교사는 연세친선병원 원목으로 사역하며 한인교회 교회학교 교육을 섬겼고, 전문인 선교사들과 평신도 선교사들도 교단과 교파를 떠나 함께 동역하는 아름다운 모범을 보였다. 선교병원으로 연세친선병원을 설립하신 의사로 전문인 선교사 전의철 박사는 감리교회 장로로, 선교병원 에바다 치과병원을 설립하신 한상환 치과의사는 장로교회 장로로, 한글보급을 통한 평신도 선교사로 사역하신 계이로 피택장로는 합동 측 교인으로 함께 동역선교에 참여했다.

선교지에 입국한 신임 선교사들이 교파를 초월하여 정착과정에서 함께 협력했

다. 박인욱 선교사 가정과 이주찬 선교사 가정, 신완호 선교사 가정, 김종진 선교사 가정, 최종걸 선교사 가정, 손병운 선교사 가정, 한영훈 선교사 가정, 허석구 선교사 가정, 이경환 선교사 가정, 지미연 선교사 가정, 양영희 선교사 가정, 박선주 선교사, 천사무엘 선교사 가정, 이진우 선교사 가정, 허성환 선교사, 이대용 성공회 주교 가정, 신기호 성공회 신부 가정 등이 설교와 교육 및 성가대 봉사에 동역하였고 지금도 여러 선교사들이 동역하고 있다. 여러 선교사들의 동역은 오늘의 울란바타르 한인교회가 있게 하는 가장 큰 힘이라고 할 수 있을 것인데 앞서 언급한 감리교회 파송을 받고 의료선교를 개척한 전의철 장로의 연합과 협력선교를 통한 동역선교에 대한 열심은 후에 입국하는 여러 교파에 속한 평신도 전문인 선교사들의 귀감이 되어 자연스럽게 교회 안에서 연합과 협력하는 선교를 지향할 수 있는 구조가 되었다.

2000년 7월 31일 필자가 2대 담임목사로 취임하며 협력선교의 폭을 넓혔다. 후레 정보통신대학교를 설립한 김영권장로, 후레 정보통신대학교의 부총장을 역임한 이상규 장로, 연세친선병원과 아가페 클리닉센타를 설립하여 소외된 이들의 의료봉사에 힘쓰며 암 투병 중에도 쉬지 않고 몽골의 연합과 협력선교에 마지막까지 목숨을 바쳤던 고 박돈상 장로, 미국에서 사업을 정리하고 미국감리교회 파송으로 후레 정보통신대학교에서 학생들을 가르치며 선교하던 중 암의 발병과 치료를 거듭하며 암 투병 중에도 가르치는 선교를 멈추지 않고 선교지 몽골을 사랑했던 고 곽민수장로, 후레정보통신대학교에서 미디어학을 가르치신 심재화 장로, 미국한인교회 장로로 몽골선교에 참여하셨던 최충기 장로, 몽골국제대학 부총장을 지내고 후에 국립대학교에서 영어를 가르치며 교수와 학생들에게 복음을 전한 김승수 장로, 한인회장으로 한인사회를 섬겼던 허성조 장로, 현재 후레 정보통신대학교 부총장 김석균 장로와 비즈니스를 통하여 선교하는 몽골 골롬트 은행의 한인 은행장 양신근 장로, 몽골에서 증권회사를 운영하는 김승권 장로 등 저마다 교파와 신앙적인 배경이 다르지만

오직 하나의 목표인 선교하는 일에 기쁨으로 동역하고 있다.

부인 선교사들은 유치부, 아동부, 학생부, 청년대학부 교사로 함께 교회를 섬기며 선교에 협력하고 있다. 그 외에도 한국의 어린이 예배를 섬기는 키즈워십(Kids Worship)[157]과 협력하여 몽골 어린이 예배자들과 함께 동역하여 교회학교 지도자를 세우고 있으며, 아이비엘코리아(Institute in Basic Life Principles in Korea)와 함께 협력하여 품성개발 세미나를 통하여 예수 그리스도께서 원하시는 성품을 개발하는 일에 동역하고 있다.

(2) 몽골연합신대학을 통한 연합과 협력선교

연구자는 2001년부터 교수 사역을 시작하면서 국가와 신앙적 배경이 다른 여러 선교사들과 동역하였다. 1995년 동서양 선교사들이 교회지도자를 함께 교육할 것을 결정하고 안교성 선교사[158]의 주도로 몽골교회 지도자를 교육하기 위하여 신학교가 시작되었다. 물론 처음부터 부딪히는 신학적인 배경 등 신학적 해석의 차이로 쉽지 않은 일이었으나 하나의 목적을 위하여 연합하고 협력하는 선교구조가 만들어졌다. 연구자는 신학교 사역에 참여하며 실천신학 분야의 목회학, 예배학, 설교학을 가르치며, 대외협력의 책임을 맡아 2001년 11월 12일 한국의 아세아연합신학대학교[159](ACTS 당시 총장 림택권)와 UBTC가 첫 번째 자매결연을 맺어 교류하였고, 몽골

[157] 이기둥 목사가 대표로 어린이들의 눈높이에 맞춘 신나는 예배를 프로그램화하여 어린이들이 즐겁게 예배에 참여할 수 있도록 돕고 있다.

[158] 안교성 선교사는 1992년 입국하여 연합신학교 설립, 초대 교장 및 이사장으로 섬겼으며, 몽골성서공회 초대 총무로 몽골 성경번역 및 출판에 주도적인 역할을 했다.

[159] 아신대(ACTS)와의 자매결연으로 몽골의 한경직 목사를 배출하여 키운다는 목표로 몽골신학생들의 유학과 상호 교수및 학생교류등을 목적으로 하는 자매결연을 맺었다.

에서 사역하는 선교사들의 재 교육훈련을 위하여 에이씨티에스(ACTS)와 협력하여 선교학 석사 과정과 선교학 박사 과정을 개설 동역하였다.[160] 한국의 장로회신학대학교(PCTS 당시 총장 김중은)와 학생 및 교수 교류 및 협력할 것을 조인 협력하며 신학교 교수 요원의 특례 입학을 통한 유학과, 교수들의 방문으로 신학의 세계를 넓히고 있다. ACTS의 이동주 박사 등 여러 교수들이 단기 집중강의로 협력했으며, 피씨티에스(PCTS)의 장영일 총장의 특강과 노영상 박사와 박수암 박사 등이 단기 집중강의로 협력했다. 그 외 미국의 극동선교회 박영희 목사께서 특강 등으로 동역하셨다.

학생들의 열악한 생활 환경으로 등록금을 해결하지 못하는 학생들을 위하여 한국과 미국 호주 등의 한인교회들과 동역하여 장학금을 지급하고 있으며, 2001년부터 2008년 까지 학생들의 점심 식사비를 매월 지급하였고, UBTC의 이사로 부 이사장으로 그리고 학교운영을 책임지는 운영 이사장으로 섬기며 교수연구실 건축 등을 위하여 미국과 한국교회들을 통하여 많은 부분을 헌금을 받아 동역할 수 있는 역할을 했다. 울란바타르 한인교회는 UBTC 설립 초기부터 지금까지 아름다운 동역선교를 실천하고 있다. 감사한 것은 UBTC를 졸업하고 목회하는 몽골 목회자들이 연구자의 가장 좋은 동역선교의 동반자라는 것이다. 왜 함께 하는 선교를 해야 하는가를 이해하고 언제나 나의 동반자 선교사역에 든든한 지원[161]을 아끼지 않는 모습에서 더욱 큰 힘을 얻는다.

(3) 몽골목회연구원(Mongolia Minister Education Institute)을 통한 연합과 협력선교

[160] 몽골에서 진행된 ACTS의 선교사 계속교육 프로그램을 통하여 여러 선교사들이 D.Miss. 및 Th.M. 과정에서 공부하고 학위를 마쳤다.

[161] 2001년부터 계속되고 있는 몽골목회자세미나는 몽골목회자들을 세우며 연합과 협력을 통한 선교를 위하여 진행되는 바 몽골교회 지도자들의 적극적인 협력없이는 할 수 없는 사역이다.

신학교를 졸업한 제자들의 고민은 어떻게 목회를 해야 하는가? 였다. 오랫동안 공산주의 체제에서 기독교와 단절된 생활을 하던 몽골인들에게는 모든 것이 다 낮선 것들이었다. 설교에 도움이 될 만한 도서도 없었고 신학도서 등이 없는 상태에서 신학교를 졸업하고 목회현장에 나가 보니 너무 막막하다는 하소연을 들으며 제자들에게 목회를 가르칠 목적으로 시작한 것이 목회연구원이다. 2001년 당시 한국 분당의 갈보리 교회 당회장 박조준 목사의 지원으로 목회지도력에 대하여 세미나를 열어 지방에서까지 200여명의 목회자를 비롯하여 교회지도자들이 3일 동안 강의를 경청하였다. 그 이후 미국의 극동선교회 박영희 목사, 페이스신학교의 여운세 박사, 한국에서 김삼환 목사, 이순 목사, 박수암 박사, 노영상 박사, 이동주 박사, 박병욱목사, 김기운 목사, 이희수 목사, 신화석 목사, 김상복 목사, 이단 문제로 탁지일 박사, 등 많은 신학자 및 목회자들의 강의로 많은 도전을 받고 연합하고 협력하는 동반자 선교의 중요성을 인식하게 된 것은 큰 결실이라고 할 것이다.

뿐만 아니라 몽골목회자들의 10박 11일 동안 진행되는 한국교회방문 프로그램을 통하여 연합하고 협력해야 할 이유를 나누면서 자연스럽게 몽골교회는 반드시 하나의 교회가 되어야 한다는 생각으로 인식의 변화(Transformation)를 가져오도록 실천적인 선교를 할 수 있었다는 것은 무엇보다 가슴 뿌듯하다. 목회자 세미나가 열릴 때 마다 울란타바르 한인교회 여 선교회원들의 섬김도 동역이라는 의식을 가지고 정성을 다하여 음식을 만들어 제공하곤 하였다.

또한 연구자는 한국교회와의 동역으로 교회 개척에 참여하였다. 2001년 분당 갈보리 교회(담임목사 박조준)와 협력하여 울란바타르 갈보리 교회를 건축 헌당하였으며, 2003년 서울 영주교회(담임목사 성홍모) 여선교회가 교회 창립 50주년을 기념

하는 교회를 세울 것을 제안하여 UBTC에서 가르치는 제자 담바(Дамба) 전도사와 을지자르갈(Өлзийжаргал)과 두 번째 교회인 알드릭에젱(АлдрыгЭзэн)교회를 개척 헌당하였다. 2004년 9월 미국장로교 서 북미 한인교회 협의회(AK & Northwest KPC of PCUSA)와 협력하여 한국인의 미국 이민 100주년을 기념하는 교회 건축을 의뢰하여 동역하여 에덴교회를 건축하였으며, 2006년 11월 한국에 근로자로 나가 복음을 받고 그리스도인이 된 디아스포라 몽골인들을 위하여 섬기는 신성교회(담임목사 이희수)와 협력하여 쟁글마(Зангилмаа) 전도사와 함께 네 번째 교회를 개척하여 2009년 30만 불의 교회건물을 구입 헌당하였다. 2010년 1월에는 대전 금성교회(담임목사 임헌선)와 선교비전을 함께 하며 도시중심에 교회를 개척하고 도시 교회를 중심으로 지방에 점차적으로 교회를 개척하는 비전을 가지고 새로운 교회개척을 위하여 대지 600㎡을 구입하였고 쵸카(Чука) 전도사와 함께 동역하며, 교회 개척을 준비하고 있다.

(5) 예장몽골선교회(MMCPCK)를 통한 연합과 협력선교

1992년 안교성, 윤순재 선교사의 입국으로 시작된 예장몽골선교회(Mongolia Mission Committee of the Presbyterian Church of Korea: MMCPCK)는 처음부터 아름다운 동역선교로 시작되었다. 안교성 선교사가 1992년 11월 15일 울란바타르 한인교회의 담임목사를 맡고 윤순재 선교사는 협동목사로 동역했으며, 윤순재 선교사가 설립한 울란바타르대학에서 안교성 목사는 교수로 함께 사역을 했고, 안교성 선교사에 의하여 세워진 아멘교회에서 윤순재 선교사는 청년지도 등으로 동역을 한 일은 연합과 협력선교의 아름다운 전통으로 이어졌다. 2000년부터 많은 선교사들의 입국에도 불구하고 MMCPCK는 연합과 협력에 더욱 최선을 다했다. 몽골에 입국할 때 가장 어려

운 문제가 선교사 입국사증(VISA)문제이다. 윤순재 선교사가 학장으로 있던 울란바타르 대학은 몽골에 입국하는 선교사들의 VISA의 창구 역할을 담당하여 대학 교수 비자로 입국하여 사역을 진행 할 수 있게 도왔다. 몽골 입국 초기 선교지 정착훈련을 위하여 대부분 울란바타르 한인교회에서 함께 사역을 했으며, 울란바타르 대학에서 한국어를 가르치며 선교지 적응훈련을 받으며 동반자 선교를 진행해왔다.

전통적으로 동역선교를 위하여 매년 1월 첫째 주 신년 정책 컨퍼런스를 열며, 함께 하는 선교를 위하여 1년 동안 진행할 선교정책을 세우며 2박3일 동안 함께 기도하고 연합과 협력선교를 가장 모범적으로 진행하였다. 2001년 1월 MMCPCK는 동역선교 목표를 세우고 함께 하는 선교를 통하여 교회개척(Church Planting)을 위한 5개년의 공동목표를 세워 진행하였으며, 2010년 1월에 열린 MMCPCK 컨퍼런스에서 공동목표에 대한 연합과 협력의 성과는 놀랄 만큼 효과적인 선교의 결실을 거둔다는 것을 확인할 수 있었다.[162]

함께 하는 공동의 연합선교 사역 중 하나가 몽골교회에 효과적으로 사용되는 비오 은혜수련장 사역이다. 한국 덕수교회(담임목사 손인웅)의 후원을 받아 8,000㎡의 땅에 세워진 수련과 영성을 위한 공간은 MMCPCK의 공동사역으로 몽골선교에서 후원교회와 선교사회의 동역선교로 새로운 모델을 보여주고 있다. 연중 몽골교회의 신앙수련을 위한 공간으로 사용되는 연합과 협력의 훈련장이기도 하다.

MMCPCK의 의료선교를 통한 연합과 협력선교로 에바다 치과병원이 운영되고 있다. 의료전문인 강지헌 선교사를 원장으로 하여 선교사들이 이사로 참여하고 있으며 현지 몽골 치과의사들과 동역하는 경우라고 하겠다. 에바다 치과병원은 유료치과

[162] 2009년 12월 말 통계에 의하면 몽골선교회(MMCPCK) 개척설립한 35개 교회, 청장년, 아동부 포함하여 총 교인 수 4,363명이며, 년간 예산 395,000,000투그릭($320,000), 몽골 현지 사역자 50명과 신학생 40명으로 집계되었다. 함께 동역하는 기관은 신학교, 대학, 병원,수련장를 포함하여 17개기관이며 연간 예산 4,562,000,000투그릭($3,800,000)의 재정을 집행한다.

병원으로 병원운영을 통하여 얻어진 수익금으로 빈민들을 위한 무료치과병원을 운영하며 몽골지도자들과 선교사들이 함께 연합과 협력 선교를 하고 있으며 효과적인 사역을 담당하고 있다. 특별히 강지헌 선교사의 지도로 치과교육을 받은 현지 치과의사와 치과대학생들이 복음을 받아들이고 있고 치과 의료인들을 위한 교회가 설립되어 효과적인 동반자선교를 실천하고 있다[163].

MMCPCK 선교사들은 매월 2회 모임을 갖는다. 매 월 첫째 주 월요일에는 연합과 협력에 대한 헌신의 마음을 새롭게 하기 위하여 성찬예식을 진행하고 함께 정성을 모아 헌금을 드리고 드려진 헌금을 통하여 함께 할 수 있는 사역에 선교비로 사용하고 있다. 몽골 선교지에서 사역하는 예장통합교단에 속한 모든 선교사들이 함께 하는 모임이다. 세 번째 월요일에는 동반자선교를 위하여 협의해야 할 사안들을 위하여 회의를 중심으로 모이며, 보다 더 효과적인 동역선교를 위한 전략과 또는 문제점 등을 점검하고 문제해결을 위하여 함께 기도하며 동역의 상황을 나눈다. 예장통합에서 파송된 선교사들로 이루어진 여러 나라에 있는 선교회 가운데 가장 모범적으로 동역선교를 실천하고 있다는 평을 받고 있다. 몽골교회와의 동역에도 힘쓰고 있으며, 다른 교파에서 파송된 선교사들과의 동역 및 협력선교를 중요하게 여기며 예장합동선교사회와 정기적인 친교모임 등을 통하여 갈등 없이 보다 효과적인 선교를 할 수 있는가를 서로 협의하며 선교사역에 협력하고 있다.

MMCPCK 소속 선교사들은 몽골연합신학대학 운영에 재정적인 후원과 교수사역, 운영이사로 사역에 동역선교를 하고 있으며 엠케이스쿨(M.K School)에 이사를 파송하고 운영에 참여하며 동역하고 있다. 울란타바르대학에서 교수 사역으로 동역하며, 선교병원으로 세워진 연세친선병원에 치과과장으로 허석구[164] 선교사와 산부인과 의

[163] 치과 의료인들을 위한 목양를 위하여 안상경 목사 선교사가 목회를 전담한다.

[164] 허석구선교사는 치과의사이며 안수받은 목사로 의료선교를 통하여 효과적인 동반자선교

사로 최은주[165] 선교사가 동역하고 있다. 안식년을 맞아 선교 사역지를 비우게 될 때에 함께 하는 연합과 협력의 동역선교의 장점을 살려 자리를 비운 사역지를 동료 선교사들이 맡아 설교 등 사역의 공백이 없도록 하고 있는 것은 동반자 선교의 좋은 예라고 할 것이다.

(5) 몽골 정부와의 협력

기독교를 외래종교로 분류하고 몽골인이 아닌 외국인이 복음을 전하는 것을 법으로 막고 있는 나라가 몽골이다. 종교비자 자체가 없던 몽골에서 연구자는 2001년부터 종교활동을 합법적으로 할 수 있는 비자로 사역을 해오고 있다. 2000년 울란바타르 한인교회의 담임목사로 취임하던 시기에는 한인교회 예배는 묵인하는 상태였지만 합법적인 예배를 드릴 수 없었다. 종교기관을 관리하는 기관이 울란바타르 시의회이다. 당시 시의회 의장 빌리트(Tudev BILEGT)를 만나 교류하며 친분을 쌓아 함께 협력하는 사이가 되어 그는 선교사역에 중요한 협력자가 되었다.

국가적으로 재해를 당할 때 최선을 다하여 지원하고 미국과 한국 등에서 지원되는 많은 구호물품들을 교회기관을 통해서 나눌 뿐 아니라 정부기관과 함께 나누며 극빈자 가정 구호 등에 적극 교회가 참여함으로 서로 신뢰관계를 쌓았으며, 빌리트가 2008년 대통령 비서실장으로 재직 시 한국의 명성교회 초청으로 한국을 방문하고 한남대학교로부터 명예박사학위를 수여 받도록 함으로 선교사들에 대하여 우호적

에 참여하고 있다.

[165] 최은주선교사는 산부인과 전문의사로 목사인 남편 선교사와 함께 의료선교와 개척선교에 동역하고 있다.

인 생각을 가지게 되었고 비자 연장을 위한 기관 등록증 연장 기간을 1년 2회 주어진 기간에 하도록 하던 것을 수시로 할 수 있도록 변경하였으며, 무엇보다 선교사들에게 불리한 종교법 개정안을 시의회 의장으로서 직권 파기하는 등 종교를 관장하는 수장으로서 기독교 선교를 많이 돕고 있다. 그가 시의장 재직 시 공식적인 교회등록을 가장 많이 허락했다는 비판을 받으면서도 교회가 몽골 사회의 변화에 꼭 필요하다는 것을 인식하고 적극 협력하며, 여러 자치기관장들과의 협력을 하고 있다.

B. Project 시행결과

1. 울란바타르 한인교회 교인들의 선교적 변화

지난 10년 동안 실천해온 연합과 협력선교의 결과들을 몇 가지로 요약할 수 있다. 불가능하게만 느껴지던 아름다운 동역이 사역하는 울란바타르 한인교회와 UBTC, 목회연구원, 몽골선교회, 그리고 몽골 정부 협력 가운데도 나타나고 있다. 울란바타르 한인교회는 매년 초 몽골교회와 동역을 위한 선교헌금을 작정하여 자립하지 못하거나 선교사와 동역관계가 없는 목회자들의 생활비 지원에 사용하고 있다. 교회 예산 가운데서 몽골에 협력이 필요한 중요한 기관들을 지원하고 선교사들을 격려하며 꼭 도움이 필요한 사역을 지원한다. 울란바타르 한인교회가 단독으로 어떤 사역을 전개하기 보다는 여러 선교사들과 협력하는 사역에 온 교인들이 즐겁게 참여하고 적극적으로 선교적인 삶을 사는 교인들이 많아 졌다. 교회 안에서 자라나는 청소년들의 경우, 몽골생활에 힘들어하며 문제아로 취급될 만큼 힘들어 하던 청소년 학생들의 생각이 스스로 자신이 선교사라는 의식으로 바뀌었다.

2. 몽골 목회자들의 의식 변화

개인주의 성향이 강하던 몽골지도자들이 반드시 연합하고 협력해야 한다는 의식으로 변화했다. 연구조사를 위한 설문을 실시한 결과 나타난 대로 대다수는 반드시 하나의 연합교단이 형성되어야 한다고 응답했고, 선교사들에 대하여 비판적이던 지도자들이 선교사들을 통하여 겸손히 배우기를 희망하고 목회자 양성에 한국교회 선교사의 협력을 요청한다는 것은 놀라운 변화라고 할 것이다. 지난 8년 동안 목회자 세미나와 신학교 강의, 그리고 한국교회 방문을 통하여 많은 도전을 받고 한국교회와 협력하기를 바라고 신학교 교수 요원의 유학 등에 협력하기를 바라고 있다.

3. 선교사들의 의식변화

한국인 선교사들의 의식 변화에서도 적극적으로 연합하고 협력해야 한다는 것을 연구설문을 통하여 발견할 수 있었다. 선교현장이 연합하고 협력하지 않고는 살아남을 수 없게 변하는 영향도 있겠지만 보다 실효성 있는 선교를 위해서 힘을 합하는 것의 당위성을 인식한 결과라고 할 수 있다. 연구자는 재 몽골 한인선교사회장을 역임하고 교단의 몽골선교회장을 역임하며 기회 있을 때 마다 연합과 협력을 역설해 왔다. 실효성 없는 메아리가 된 것이 아니라 적극적으로 협력해야 한다는 의식의 변화를 가져왔다는 것은 선교 현장에서 선교의 중복투자를 막고 선교비의 낭비를 줄일 수 있다는 희망을 가지게 된다.

4. 연합과 협력선교를 위한 구조의 변화

10년 동안 꾸준하게 선교적인 구조로서의 교회를 꿈꾸며 선교적인 교회로의 의식변화를 염두에 두고 목회를 해왔다. 2007년 교회 창립 15주년을 맞아 3명의 장로취임과 2명의 장로임직, 3명의 안수집사, 5명의 권사를 임직하며 선교지 교회로서의 선교적인 교회가 되어야 한다는 인식을 하기 시작하며, 실제적으로 아동부, 중고등학생부, 청년대학부와 장년들이 모든 행사에 선교를 염두에 두고 실시하게 되었다. 학생들의 여름 캠프는 단순한 캠프가 아니라 선교 캠프화하여 현지인들에게 복음을 전하는 콘서트 등을 준비하였다. 담임목사가 선교에 대한 것을 직접 챙기지 않아도 선교위원장을 중심으로 자연스럽게 선교가 집행되는 구조가 정착되어 가고 있으며, 교회 예산과 별도의 동역을 위한 선교헌금을 작정하여 동역선교에 참여한다는 자부심으로 교인의 60% 이상이 참여하게 되었다.

1년에 한차례 이상 선교학교를 개설하여 선교학을 배울 수 있게 하며 교회 장로, 집사, 권사로 임직할 수 있는 자격을 선교학교 이수자로 규정하여 의무적으로 모든 교인들이 선교학교를 이수, 선교에 대한 교육을 받도록 제도적으로 정착할 것이다. 선교는 하나님의 명령이며, 형제가 연합하고 협력해야 할 가장 중요한 일이기 때문이다.

Ⅵ. Site Team Evaluation

A 연구반구성: Site Team[166] 명단

이름	연령	직 분	성별	기 타
조장섭	47세	목사 선교사 (PCK)	남	아마르타이왕교회담임목사 M.Div. 예장통합
김봉춘	47세	목사 선교사 (PCK)	남	UBTC교수 사역, 지방교회 개척사역 Th.M. 예장통합
김종진	47세	목사 선교사 (KMC)	남	몽골어린양선교센타대표 Th.M., D.min. cand. 감리교
강지헌	51세	장로,치과의사 (PCK)	남	몽골 에바다치과병원장 전문인 선교사
Ulziijargal	32세	몽골 전도사	여	몽골 목회연구원 Director M.Div., Th.M. 재학중, 국제관계학 석사 현재 한국 장신대(pcts) 유학중

연구반 운영이 쉽지 않은 몽골 선교지 상황 때문에 원활한 운영을 할 수 없었으나 수시로 이-메일(e-mail) 등을 통하여 도움을 받고 직접적으로 설문작성에 조언과 연구분석과 자료번역 등에 많은 도움을 받았다.

1. 분석 및 평가

선교지에서 구성한 연구반은 사역에 쫓기는 상황 속에서 연구 활동에 함께 참여한다는 것이 쉽지 않아 전자메일 등을 통하여 의견을 나누며, 혹은 만날 수 있는 기회에 수시로 의견을 나누었다. 어떻게 하면 보다 더 효과적으로 연합과 협력을 통한 동역선교가 가능한가에 함께 고민하며 설문작성에 많은 조언을 주었고 선교지의

[166] 연구과제 실행를 위하여 협력하는 연구반원들을 가리킨다.

점점 더 악화되는 선교환경에서 동역선교만이 미래를 대비하는 선교가 될 수 있다는 데 인식을 같이하며 선교사들의 인식의 변화와 지도자들의 인식의 변화를 위하여 지도력의 독점이 아니라 사역 초기부터 지도력을 함께 가지며 현지인 중심의 선교가 필요하다는 것과 몽골교회의 미래를 위하여 신학교육과 평신도지도자 양성에 적극적인 협력의 필요성을 알아 선교의식의 변화(Transformation)를 가져오도록 인내를 가지고 지속적인 노력을 할 것이다. 현재 한국에 유학하여 신학을 연구하는 몽골지도자의 참여로 보다 더 연합과 협력을 위한 중요한 현실적인 변혁이 어떤 것인가를 파악할 수 있었다. 방대한 설문을 작성하고 분석하여 현실적으로 동역선교에 필요한 변혁의 필요성을 찾을 수 있었다.

2. 목회자의 유능성 평가 (Personal Evaluation)

선교사로서의 삶을 살면서 늘 고민하는 것이 주어진 현실 속에서 내 자신이 변화하면 모두가 변할 수 있다는 생각을 가지면서도 주어진 환경의 지배를 받고 있는 별수 없는 인간이라는 것을 확인하였다. 연합과 협력은 말로 되는 것이 아니라 자기를 비우지 않으면 할 수 없는 사역이다. 선교사들은 자기 나름대로 모든 것을 내려놓고 거룩한 사명을 수행하기 위하여 열악한 선교 지에서의 삶을 살아간다. 내려놓음에 안주하고 만족하는 단계에서는 진정한 동역이란 불가능하다. 옳은 줄 알면서 행동으로 옮길 수 없다는 것은 올바른 사고가 없기 때문이다.[167] 연구자는 몽골 선교 현장을 바로 읽고 바른 생각으로 오직 연합과 협력을 통한 선교를 실행하는 길

[167] 박영호, *청교도 신앙* (서울: 기독교문서선교회, 1979), 96.

을 모색해 왔다. 선교현장의 상황은 이런 사고의 변혁(Transformation)을 요구 하고 있다. 시대적인 요청인 변혁을 이끌어 내기에는 한없이 부족한 선교사라는 것을 깨달으면서 보다 더 성숙한 동역을 위하여 목회 능력을 개발하려는 자기 변혁을 시도하였다.

a) 목회자의 자기 변화

(1) 선교의 리더로서의 자기 변화

선교현장에서 야전 전투를 지휘하는 리더가 선교사이다. 선교현장에서 연합과 협력을 통한 동역선교를 실천하는 선교사에게 자기 비움이 없이는 동역은 실행될 수 없다. 연구자는 23년 동안 심혈을 기울여 사역하던 한국교회를 떠나 몽골 선교현장에서의 삶을 살아가기로 결심한 때부터 주님의 비우심을 깊이 묵상하며 한 알의 밀알 정신으로 사는 길 만이 동역이 가능하다는 것을 늘 생각하며 비움과 나눔을 그리고 섬김을 소중하게 여기며 사역하는 가운데 몽골교회지도자들과 선교사들이 공감하고 함께 하는 동역을 가장 먼저 우선순위로 놓게 되었다.

동역선교의 리더로서 몽골 선교 현장이라는 제한된 지역에서 연합과 선교사 그룹과 몽골 지도자 그룹 사이에 진정한 동역은 불가능한 것인가를 고뇌하며 몽골선교지 상황과 선교현장을 다양한 시각으로 보는 계기가 되었으며, 말로 외치는 연합과 협력이 아닌 주체적으로 어떤 선교구조를 만들어야 동역선교를 실천할 수 있는가에 대한 강한 도전을 받는 계기가 되었다. 자질은 부족하지만 어려운 여건에서 최선을 다하여 동역선교의 리더로서의 역할을 감당하고 있다고 할 것이다.

(2) 다양한 설교자와 신학자로서 능력개발

연구자는 선교초기인 몽골선교지 에서 연합과 협력을 통한 동역이 일어나도록 변혁하는 일은 설교를 통하여 교인들의 의식을 일깨우고 몽골 지도자들에게 도전을 주고 변혁시키는 힘은 말씀에 있다는 것을 믿고 성경말씀을 근거로 동역의 필연성을 가르쳤다. 하나님께서 기뻐하시는 선교는 모두가 연합하고 협력하며 동역하는 선교라는 것을 공동체가 함께 공감하며 참여할 수 있도록 성경을 연구하고 설교를 통하여 결단할 수 있는 설교자가 되도록 힘써왔다. 지난 30년 동안 설교하면서 늘 그랬지만 선교야말로 교회가 해야 할 가장 중요한 일이며 하나님의 명령에 순종하는 길이라는 것을 오늘의 선교 현장과 연관하여 분석하고 말씀과 접목시켰으며, 신학생들이나 몽골지도자들에게 동역의 중요성을 일깨우며 지도하는 가운데 동역을 이끌어 가는 유능한 설교자와 선교사 신학자로서의 목회능력이 향상되었다.

(3) 다양한 인간 관계의 개발

목회에 있어서 중요한 것이 인간관계이다. 선교현장의 연합과 협력을 이끌어 내고 동역선교를 하기 위해서는 가장 중요한 것이 인간관계이다. 아무리 좋은 프로젝트를 실행한다고 할지라도 인간관계가 깨어지면 좋은 결과를 기대할 수 없다. 선교사역에 올인하고도 몽골지도자 사이의 관계가 깨어지거나 선교사 사이의 관계가 깨어지는 일은 동역관계를 어렵게 만든다. 연구자는 대체로 선교사와의 좋은 관계를 유지하고 있으며, 몽골교회 지도자들과 긴밀한 관계를 유지하며 좋은 협력관계를 가지고 있다. 한국교회와 국내외 여러 교파를 초월하여 많은 교회지도자들과 교류하며 협력하는 관계에 있다는 것은 인간관계가 동역을 이끌어 내기에 적합한 성품을 가지

고 있다고 하겠다. 몽골 정부기관의 고위 인사들과도 대체로 신뢰를 얻고 있는 인간 관계가 몽골 선교에서 선교사역에 좋은 역할을 한다고 평가할 수 있다.

(4) 희망을 심는 비저너리 (Visionary)

선교현장에 있는 선교사가 해야 할 일은 꿈을 심어주는 일이다. 선교지 교회인 울란바타르 한인교회의 교인들에게 21세기 선교적인 교회가 되어야 할 분명한 이유와 동역하는 선교를 통하여 미래 지향적으로 교회가 나갈 방향을 설정하고 동역선교를 가장 우선과제로 하는 교회 헌법을 제정하는 등의 일을 통하여 교회공동체가 역동적으로 선교에 참여하게 되었고, 지속적으로 몽골 목회자들에게 반드시 하나의 교회와 연합과 협력을 이루어야 한다는 꿈을 심어주었고 하나됨의 의지를 키워주었다. 한인청소년들까지 단순한 교민자녀나 선교사 자녀가 아니라 "우리는 선교사"라는 의식으로 동역선교를 꿈꾸게 되었다는 것은 가장 보람 있는 일이며, 연구설문 결과를 보며 동역의 꿈은 망상이 아니라 반드시 실현 가능한 일 이라는 것을 기대하게 되었다. 비저너리로서 꿈을 제시하는 역할을 지속적으로 계속할 것이다.

(5) 협력선교에 대한 인식 변화

연구자는 동역에 대한 의식을 가지고 목회현장의 구조적인 동역선교 체제로의 변화를 힘썼다. 그 결과 공동체의 인식은 선교에 함께 참여하는 것은 당연한 일이며 선교지 몽골에 살면서 단순하게 구경꾼으로서가 아니라 선교 참여자로서의 보람을 가지는 것을 보게 되었다. 공동체의 일원들은 선교사들의 사역을 돕는 일이나 몽골 교회 목회자들을 돕는 일에 적극적이며 목회의 동역선교에 적극적인 지지자와 동역자가 되었다.

몽골교회 지도자들은 지난 8년 동안 신학교에서 가르치고 목회연구원을 통하여 지속적으로 동역에 대한 의식의 변화를 추구한 결과 연구자의 사역에 적극적인 동역자로 변하였다. 매년 열리는 목회자 세미나에 200여명의 교회지도자가 참여하고 어린이 사역을 위하여 열리는 키즈워십(Kids Worship)세미나에 500여명 등 적극 참여하는 것도 동역에 대한 의식 변화의 결과라고 할 것이며, 김삼환 목사를 강사로 하여 열린 전도집회에 몽골교회가 적극 동참하여 이틀 동안 열린 집회에 5,500여명이나 참여하였다는 것도 연합과 협력을 통한 선교에 대한 인식의 변화의 결과라고 볼 수 있다. 몽골교회 지도자들이 도시와 지방교회를 포함하여 적극적인 동역에 함께하고 있다.

b) 자신의 평가

(1) 자기 개발

목회자에게 요구되는 덕목을 3방이라고 했다. 즉 목회자에게 골방(기도)과 책방(연구), 그리고 심방, 즉 목회적 돌봄이 있어야 한다. 타 민족에게 선교하며, 한인 디아스포라를 목양하는 목사로서 꾸준한 연구없이 사역을 이끈다는 것은 불가능한 일이었다. 평소 젊은 선교사들에게 목회자를 나무꾼으로 비유하며, 아무리 훌륭한 나무꾼이라도 무딘 도끼를 가지고 나무를 넘어뜨리려고 하면 힘만 낭비할 뿐이기에 도끼 날을 가는 심정으로 꾸준하게 공부할 것을 권하였다. 연구자는 신학교를 졸업하고 현재까지 늘 부족함을 느끼며 공부하는 학생의 자세로 목회를 하였다. 논문을 작성하면서 더욱 부족함을 많이 느끼면서 가르치는 선생으로, 교인들을 목양하는 목사로 연합과 협력을 통한 동역으로 보다 더 효과적인 사역을 꿈꾸는 선교사로서 스스로를 평가할 때 부족한 가운데서 깊은 통찰력과 급한 성품으로 불의를 보고 참지 못

하는 등의 성품이 온유하고 겸손한 인품으로 개발되었다는 것을 느낄 수 있었다.

(2) 연합과 협력의 리더

연합과 협력을 통한 동역은 서로 마음과 삶을 나누며 인격적인 진실한 자기 비움이 없이는 할 수 없는 사역이다. 연구자가 지금까지 열심히 연합하고 협력하며 동역하는 일에 힘써왔다. 때로는 과연 내가 이 일을 감당할 만한 사람 인가하는 회의가 들 때도 있었고 여러 번 갈등이 있을 때 관계의 조정자로 문제를 해결하기도 했지만 해결되지 않은 문제에 대하여는 아쉬움이 남는다. 그러나 대체로 문제극복에 리더십을 발휘하고 연장자로서 공동체의 문제를 원만하게 이끌어 왔다고 평가한다. 교인 사이의 갈등관계에서나 선교사와 몽골교회 지도자 사이의 갈등에서 꾸준한 조정자로서 문제를 극복하고 동역하도록 힘써 노력을 계속할 것이다.

(3) 섬기는 종으로서의 선교사

자기 희생과 섬김 없이는 연합과 협력을 이끌어 내어 동역할 수 없다. 이런 맥락에서 동역을 위하여 자기 희생을 하겠다는 다짐으로 임하지만 돌이켜보면 그렇지 못한 부분이 아쉬움으로 남는다. 몽골목회자와 신학생들과 함께 한국교회를 방문하며 더 잘 섬길 수 있었음에도 불구하고 온전히 신뢰하지 못하여 그렇게 하지 못하였다. 몽골교회 지도자들은 연구자를 신뢰하여 주지만 때로는 연구자가 그들에게 신뢰를 보내지 못한 아쉬움이 있다. 더욱 낮아지고 섬기는 종의 모습으로 겸손히 섬김을 실천하여 아름다운 동역 선교를 실천해 가도록 노력할 것이다.

Ⅶ. 연합과 협력을 통한 몽골 선교 전략연구

A. 연구를 위한 설계

본 연구를 진행함에 있어 몽골 선교현장에서 연합과 협력을 통한 선교연구이기에 선교사역자 그룹과 몽골교회 지도자 그룹으로 나누어 각각 크게 세가지 질문을 만들었다.

1. 질문 검토

본 연구는 몽골 타 문화권 선교에 있어서 연합과 협력에 관한 연구이기 때문에 선교사와 몽골교회 지도자에게 각각 크게 세가지 질문을 준비하였다.

선교사 질문 1. 선교사는 몽골교회 지도자들과 어떤 형태의 협력관계를 하고 있는가?

몽골교회 지도자 질문 1. 선교사와 어떤 형태의 협력을 하고 있는가?

선교사 질문 2. 협력하는 몽골지도자와의 어떤 갈등이 있었으며, 갈등 해결을 어떻게 하였는가?

몽골교회 지도자 질문 2. 선교사와의 어떤 갈등이 있었으며, 갈등 해결을 어떻게 하였는가?

선교사 질문 3. 미래 지향적으로 몽골교회와 어떤 선교 협력이 바람직하다고 생각하는가?

몽골교회 지도자 질문 3. 앞으로 선교사와 어떤 형태의 협력사역이 바람직하

다고 생각하는가?

2. 연구 대상

본 연구는 몽골이라는 제한된 지역에서의 연합과 협력에 관한 연구이기에 현재 몽골에 파송받아 사역하는 선교사들과 그리고 연구자가 주관하는 몽골목회자 세미나와 신학교에서 가르치는 신학생들과 몽골 교회 담임목사들을 대상으로 하였다. 선교사의 경우 몽골 한인선교사회를 통하여 협력하는 교회개척을 통한 목회사역과 신학교와 기타 교육선교 사역과 제자양육 사역 및 전문인 사역에 종사하는 이들을 설문대상으로 삼았다.

3. 설문지 작성

설문지 작성은 닐리(Alan Neely)의 '사례 중심으로 본 선교이해' (*Christian Mission: A Case Study Approach*)[168]을 참고하여 선교현장에서의 현실적인 연합과 협력에 대한 고민 등을 Site Team에 참여하는 이들의 조언을 참고로 설문을 만들고 장로회신학대학교 선교학 교수인 Advisor 변창욱 박사의 도움으로 작성 완성하였다.

4. 연구 도구

본 연구자는 본 연구를 위하여 연구 도구로 설문지(Appendix)를 선교사와 몽골 교회 지도자에 대하여 각각 작성하여 선교사와 현지지도자에 대한 연구질문은 각각 크게 3개의 질문 아래 작은 질문 10개항으로 만들었다. 연구과정에서 통합하여 보면,

[168] Alan Neely, *사례 중심을 본 선교이해,* 김영동 역 (서울: 쿰란출판사, 2005)

첫 번째 연구 질문은 “어떤 형태의 협력을 하고 있는가?” 하는 협력의 내용으로 교회개척사역과 목회사역에 어떤 형태로 얼마 동안 참여하였는가와 한국교회의 부흥에 크게 기여한 네비우스(John L. Nevius)의 자치, 자립, 자전의 원리를 적용하는지 여부와 협력하는 교회나 기관의 영적 물질적 자립이 가능한지와 가능하다면 그 시기가 언제인지를 알아보고 앞으로 협력하는 현지지도자가 목회를 이양 받을 가장 적당한 시기와 이양 받게 될 때 가장 중요한 것이 무엇이고 현재 동역하는 수준이 어떤 수준인가와 서로 동역하며 가장 좋은 점이 무엇인가? 하는 긍정적인 질문 등 10개항의 질문으로 되어 있다.

두 번째 연구 질문은 “어떤 갈등관계가 있으며 어떻게 해결하였는가?”의 질문이다. 협력하고 있는 몽골지도자와의 갈등 혹은 선교사와의 갈등을 겪은 요인을 묻고, 그 원인이 무엇이며, 한국선교사와의 관계에서 한국적인 신학문제인지 혹은 신앙문제인가를 알아보고 갈등 경험이 있을 때에 문제를 어떻게 해결했는가? 하는 경험을 알아보며, 그 갈등 원인가운데 교리적인 문제, 교파 신학문제, 윤리문제 등의 갈등 요인을 알아보고 지도자간의 갈등 문제, 그 갈등 책임이 누구에게 있다고 생각하는 지와 어떤 지역(나라) 선교사와 가장 갈등 관계를 많이 느끼는지 등의 10개항의 질문으로 되어 있다.

세 번째 연구 질문은 “앞으로 예상하는 바람직한 협력형태가 어떤 것인가?”하는 질문이다. 현재 협력하는 선교사와 몽골교회 지도자와의 협력형태를 알아보고, 몽골교회가 세계교회와 협력할 시기, 참여할 수 있는 분야, 혹은 현재 어떤 형태로 세계교회에 참여하고 있다고 생각하는지, 한국선교사들이 몽골선교에 적극적으로 동역하기를 바라는 분야는 무엇인지, 몽골교회를 든든히 세우도록 참여할 사역을 알아보고 현재 선교사의 숫자에 대하여 많다고 생각하는지, 아니면 더 많은 선교사를 요청하고 있는지를 알아보고, 몽골지도자들의 사이비 이단들과의 관계에 대한 질문과 장

차 몽골교회의 연합교단에 대한 생각을 묻고 선교사들의 생각은 어떤가를 알아본다. 선교사들이 적극 협력해야 한다고 보는 분야, 하나의 신학교에서 몇 개의 신학교가 교파 중심적으로 선교사들에 의하여 설립된 것에 대하여 어떻게 생각하며 교단 중심적인 신학교육이 하나의 몽골교회를 만드는데 어떤 영향을 미친다고 생각하는 지와 몽골교회의 발전을 위하여 기대되는 선교협력에 대한 질문 등 10개항으로 각각 30개씩 총 60개 문항을 분석하여 연구한다.

5. 설문지 수집 절차

선교사들에게는 설문이 몽골선교를 위하여 필요하다는 것과 함께 논문 제목과 연구질문의 내용을 일부 E-mail로 설문지를 첨부 발송하고, 일부 선교사들에게는 선교사들의 모임을 통하여 직접 배부하여 10월 30일부터 11월 30일까지 수집하였다. 몽골교회 지도자들의 경우, 150통의 E-mail을 발송하였으나 단 3명 만이 답변을 주었다. 인터넷 사용이 쉽지 않은 관계를 감안하여 그후 직접 몽골목회연구원 세미나에 참석했던 지도자들을 중심으로 설문지 배부와 수집하고, 3개의 신학교(UBTC, 감리교신학교, 장로교신학교)를 방문하여 집단 설문을 받고 몇 사람의 신학교 제자들이 직접 목회자들에게 설문을 전하여주고 수거하는 과정을 거쳐 수집했다. 설문조사에 참여한 수는 선교사 84명과, 몽골지도자 107명이다.

A. 자료분석

수집된 설문지를 연구 분석하고 다시 종합하는 과정을 거친다. 몽골선교에

종사하는 선교사가운데 목사 선교사 36명과 전문인 선교사 23명, 평신도 선교사17명 부인선교사 8명이 설문에 참여 했으며, 몽골지도자 가운데 안수 받은 담임목사 16명, 담임전도사 12명, 신학생 65명, 일반지도자 13명과 기타 1명이 참여하였다.

1. 기본 질문

기본 질문으로 선교사의 경우 1. 나이, 2. 선교사 구분, 3. 교육정도, 4. 사역연수, 5. 소속 교파 혹은 단체에 관한 다섯 가지 질문이다.

몽골 지도자의 경우는 1. 나이, 2. 현재 직분, 3. 교육 정도, 4. 사역연수, 5. 어떤 교파에 속한 선교사와 사역하는지 혹은 사역한 경험이 있는지에 대한 다섯 가지 질문이다.

a. 설문에 응답한 자 가운데 선교사의 연령을 <표 3>에서 보면 40-50 대가 가장 많으며 특히 은퇴 이후 선교에 참여하는 노년 선교사(Silver Missionary) 숫자가 적지 않다는 것을 알 수 있다. 은퇴 이후 선교지를 찾아 노년을 선교사로 헌신하는 이들이 늘어가고 있다는 사실을 알 수 있다.

<표 3> 선교사 연령층

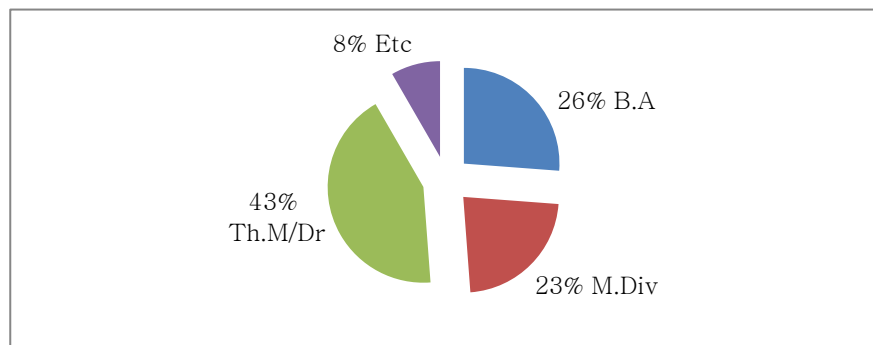
구분	30대	40대	50대	60대 이상	합계
수	16명	38명	18명	12명	84명

b. 설문에 응답한 자 가운데 <표 4>에 나타난 대로 목사 선교사 비율이 가장 높았으며 전문인 선교사의 비율이 높은 것은 복음을 외국인이 직접 전할 수 없는 선교지 특성상 간접선교에 많은 숫자의 선교사들이 참여하고 있다는 것을 나타낸다.

<표 4> 선교사 구분

구분	목사	평신도	전문인	부인	합계
수	36명	17명	23명	8명	84명

c. 설문에 응답한 선교사들 가운데 <표 5>에서 보는 대로 43%(36 명)정규 석사 및 박사라는 것을 알 수 있으며 교역학석사(M.Div.) 23%(19 명)를 포함하면 66%(55 명)의 고학력자가 몽골선교에 참여하고 있다는 것을 알 수 있다.

<표 5> 선교사 교육 정도

d. 설문에 응답한 선교사들의 사역 년 수를 <표 6>에서 보면 7 년 이상 장기사역자가 50%를 넘고 있다. 대체로 사역이 안정적이라 할 수 있다.

<표 6> 선교사역 연수

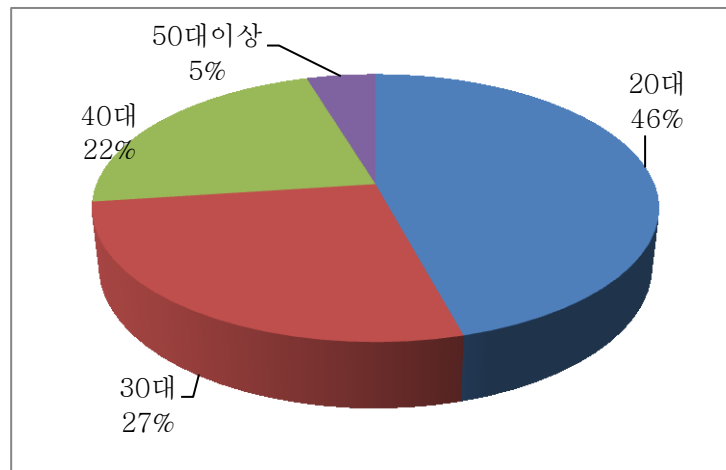
구분	3년 이하	4~6년	7~10년	10년 이상	합계
수	20명	16명	20명	28명	84명

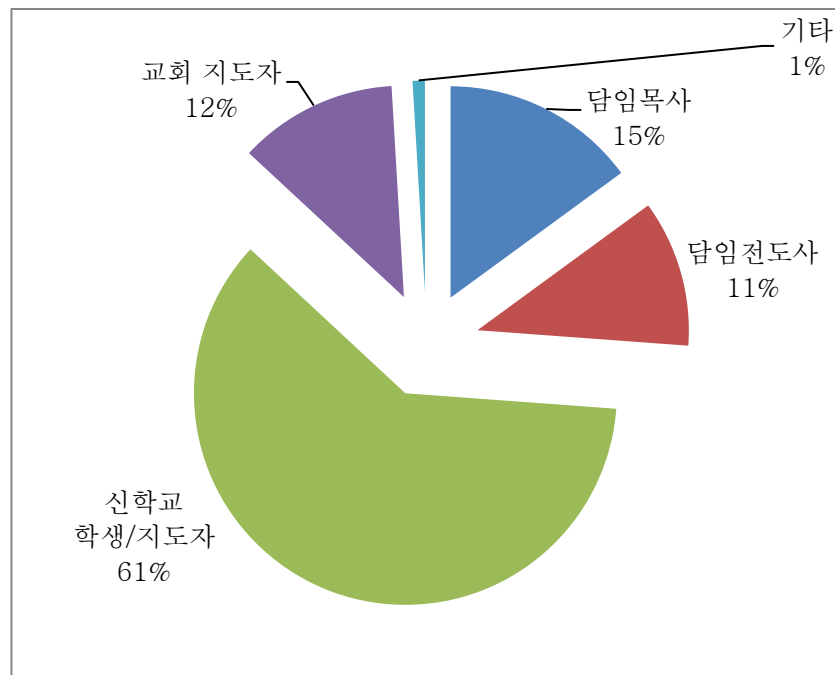
e. 설문에 응답한 선교사들의 교단 분포를 <표 7>에서 볼 때 84 명 중 55 명이 장로교단에 소속된 선교사들이다. 장로교단에서 몽골선교에 많은 관심을 가지고 집중하고 있다는 것을 알 수 있으며, 몽골 선교지가 많은 선교적인 관심을 받고 있다고 할 수 있다.

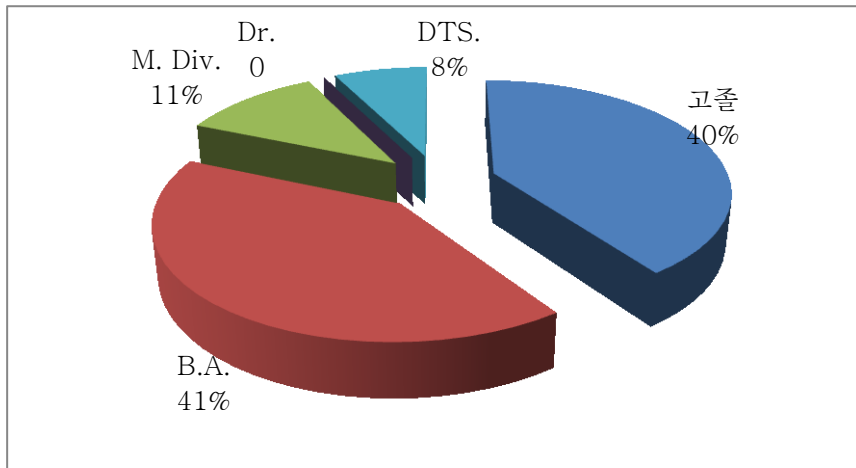
<표 7> 응답자 소속교단

구분	장로교	감리교	침례교	오순절	선교단체	합계
수	55 명	7 명	5 명	3 명	14 명	84 명

f. 설문에 참여한 몽골교회 지도자의 연령을 <표 8>에서 보면 20 대가 46%이며, 30 대가 27%, 40 대가 22%로 나타나고 있다. 이는 몽골교회가 젊은 교회라는 것을 보여주고 있다.

<표 8> 응답자 연령 구분(몽골지도자)

g. 설문에 참여한 몽골교회 지도자들의 직분을 <표 9>에서 보면 교회를 담임하는 목사, 전도사의 비율이 26%이며, 신학생으로 교회에 봉사는 비율이 61%에 이른다. 이는 선교가 시작된 지 20 년이 되는 현재 몽골교회 지도자의 현실이 아직 미숙한 지도자들이 많다는 것을 보여준다고 할 수 있다.

<표 9> 응답자의 직분(몽골)

h. 설문에 참여한 몽골교회 지도자의 교육 정도를<표 10>에서 보면 B.A. 41%, M.Div. 11%이다. 대학 이상 학력자가 52%에 이르는 것을 볼 때 교회지도자의 교육 수준이 낮지 않다고 할 수 있다. 정규 학교나 신학교육을 받지 못한 비율은 소수에 그치고 있다.

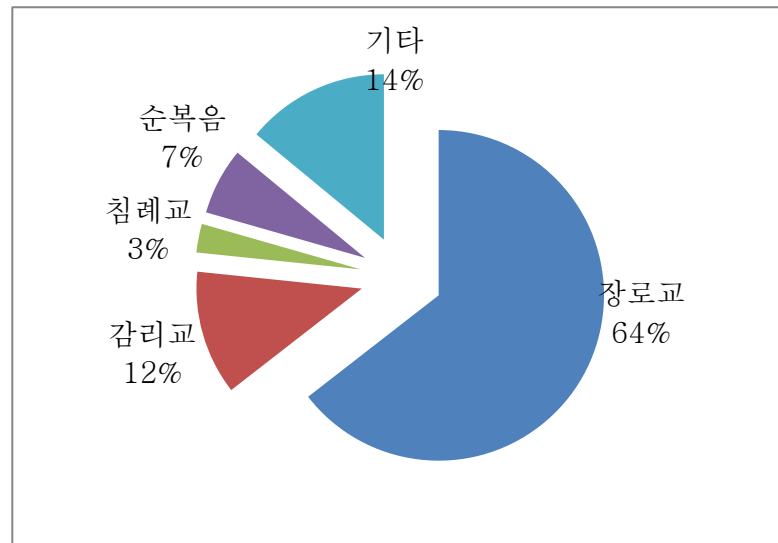
<표 10> 응답자 교육 정도(몽골)

i. 설문에 참여한 몽골교회 지도자가 사역한 년 수를 보면 7-10년 이상이 가장 많다. 선교 초기에 있는 몽골교회 지도자 분포로 볼 때 보다 성숙한 지도자가 늘어간다는 것은 좋은 현상이라 할 것이다.

<표 11> 사역연수(몽골)

구분	3년 이하	4~6년	7~10년	10년 이상	기타	합계
수	25명	30명	31명	20명	1명	107명

j. 설문에 참여한 몽골교회 지도자가 어떤 교파에 속한 선교사와 사역하거나 동역하는가의 질문에 답한 것을 볼 때 장로교가 64%에 이른다. 몽골 선교에서 장로교단의 선교가 큰 비중을 차지한다고 할 때 한국 장로교회의 특성상 사분오열된

여러 장로교단이 선교사를 파송하고 있으며, 적극적으로 교회개척 등 사역에 참여하고 있다는 것을 알 수 있다.

<표 12> 동역 교단 구분(몽골)

2. 연구 질문 분석

연구자는 본 논문을 작성함에 있어 신뢰도를 높이기 위하여 선교사 집단과 몽골교회 지도자 집단의 설문을 각각 분석하며 선교사 집단의 연합과 협력 그리고 갈등관계에 관한 의식을 살피고자 한다. 크게 세가지 질문에 따른 10개항의 설문 내용을 선교사 집단과 몽골교회 지도자 집단으로 나누어 분석하고 종합하여 결론을 도출할 것이다.

a) 몽골선교의 협력 형태

연구자는 연구질문 1을 통하여 선교사와 몽골교회와 어떤 형태의 협력을 가지고 있는가? 에 대하여 답을 얻고자 했다.

선교사와 몽골교회가 어떤 형태로 협력하는지, 또 얼마 동안 서로 협력하고 있는지, 협력하는 교회나 기관이 자립할 수 있는 시기를 언제로 보고 있는지, 그리고 선교사의 입장에서 몽골지도자들의 리더십을 세워 교회의 목회 리더십 이양을 위한 준비가 되고 있는 지와 몽골교회 입장에서 목회의 리더십을 이양 받을 준비를 하고 있는지, 그렇다면 그 시기는 언제쯤이라고 생각하고 있는지, 목회 리더십 이양을 받는데 가장 필요한 조건은 무엇인지에 대한 답을 얻고자 했다. 그리고 서로 동역하며 경험한 긍정적인 경험들에 대하여 대답을 듣고자 하였다.

(1) 선교사와 몽골교회의 협력 분석

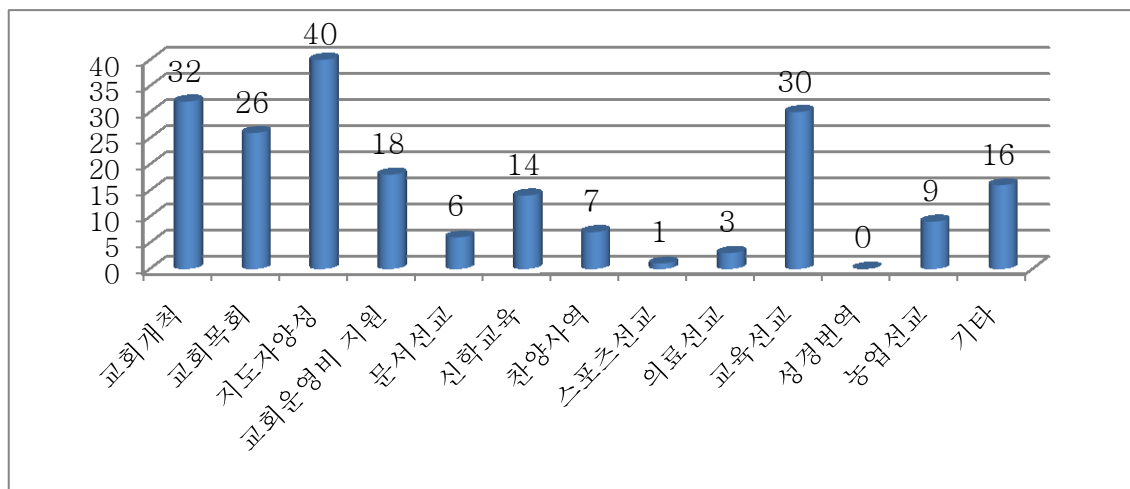
선교사와 몽골교회 지도자들과 어떤 형태의 협력을 하고 있는지를, 얼마 동안 함께 동역하고 있는지를 알아 보려고 했다.

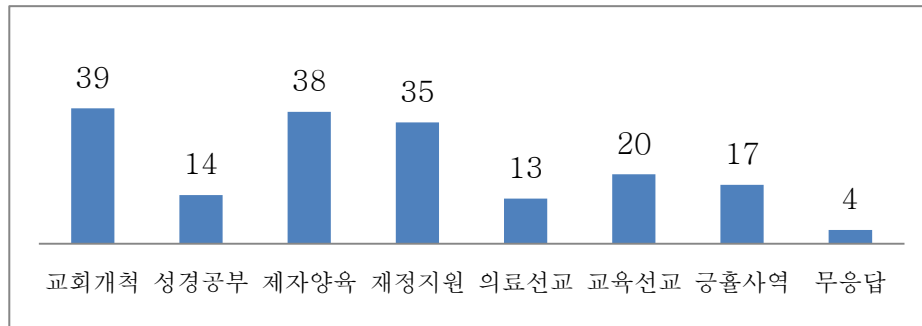
첫째, 협력 형태

선교사들의 협력 형태에 관한 설문을 통하여 복수응답을 가능하게 하여 조사한 결과 <표 13>과 같이 지도자 양성(40명), 교회개척 사역(32명), 교육선교(30명), 교회목회(26명), 교회운영비 지원(18명), 신학교육(14), 농업선교(9명), 찬양사역(7), 문서선교(6), 의료선교(3), 스포츠 선교(1), 기타(16)로 나타났다.

설문을 통하여 가장 많은 선교사들이 선교지 특성상 외국인이 직접 선교하는 것을 법으로 금지하고 있는 점을 감안하여 몽골교회 지도자 양성과 신학교육에 참여

하고 있는 것으로 나타났다. 그 다음 교회개척 사역과 교육선교, 교회목회, 교회 운영비지원 등의 사역에 참여하고 있고, 소수의 선교사들이 농업선교, 찬양사역, 문서선교, 의료선교 사역에 참여하고 있었다. 아쉬운 점은 초기 성경번역을 안교성 선교사가 주축이 되어 앞장섰고 몽골성서위원회 총무를 역임하는 등 지대한 공을 세운 것을 생각하면 현재 성경번역 선교에 참여하는 이가 없었다는 점이다. 기타를 선택한 이들의 사역이 무엇인지 답하지 않아 구체적인 사역내용을 파악할 수 없었으나 구제 등의 사역을 포함하여 다양한 사역을 하는 것으로 나타났다.

<표 13 > 응답선교사의 선교 협력 사역 분야

몽골교회 지도자를 통한 협력형태를 묻는 질문을 통하여 복수 응답이 가능하게 하여 조사한 결과 <표 14>와 같이 교회개척(39명), 제자양육(38명), 재정지원(35명)으로 선교사들의 조사에서 나타난 것과 비교할 때 크게 다르지 않다는 것을 알 수 있다. 교육선교(20명), 성경공부(14명), 긍휼사역(17명), 의료선교(13명) 등에 협력하고 동역하는 것으로 나타났는데 선교사들의 기타에 언급한 긍휼 사역 등을 함께 하고 있다는 것을 알 수 있으며, 무응답(4명)등으로 나타났다.

<표 14> 몽골교회 지도자 협력사역 분야

둘째, 협력 사역에 참여한 연수

설문에 응답한 선교사 84명을 대상으로 몽골선교 사역에서 교회개척과 목양사역에 참여한 년 수를 알아보았다. 표 15와 같이 몽골에서 사역하는 선교사들은 참여하지 않았다 11명(13%), 3년 이하 20명(24%), 4~6년 23명(27%), 7~10년 14명(17%), 10년 이상 16명(19%)으로 나타났다. 교회 개척 및 목회사역에 장기적으로 참여하지 않는다는 것을 알 수 있는데 이는 비자 받은 내용대로 사역하지 않는 선교사들의 강제 추방 등의 조치에 따른 영향이라고 볼 수 있으며, 전혀 참여하지 않는 선교사들은 교육선교 등에 종사하는 이들이 많이 사역하고 있다는 것을 알 수 있다. 10년 이상 사역에 참여하는 선교사의 비율이 19%로 나타나는 것을 볼 때, 어려움 속에서도 교회 개척하는 사역과 목회사역에 적극적으로 참여하고 있다는 것을 알 수 있다.

<표 15> 교회개척, 목양사역 참여 연수(선교사)

구분	3년 이하	4-6년	7-10년	10년 이상	참여하지 않음
수	20	23	14	16	11
비율	24%	27%	17%	19%	13%

몽골교회 지도자들의 선교사와 협력한 기간을 알아보았다. <표 16>에서 보는 대로, 3년 미만 23명, 3~10년 24명, 10년 이상 10명이며 참여하지 않고 있는 지도자가 44명, 무응답 6명으로 나타났다. 직접 선교에 어려움이 있지만 몽골교회 지도자들과 동역함으로 많은 수의 선교사들이 교회개척과 목회사역에 참여하고 있음을 몽골지도자들의 응답을 통해서도 알 수 있다.

예수님의 대위임령인 "너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고, 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라."[169]는 명령은 선교와 교육과 복음의 생활화, 즉 말씀대로 살게 하라는 것으로 요약 할 수 있다. 따라서 몽골선교가 열린지 20년이 되는 시점에서 어려움을 극복하고 적극적으로 교회개척 사역에 참여하고 목회사역에 참여하는 것은 적절하다. 오늘 몽골 선교현장에서 때로는 한국적인 교회를 세운다는 지도자들의 비판도 없지 않다.

브럭(Charles Brocks)은 건강하고 재생산할 수 있는 토착교회의 개척을[170] 권하고 있으며, 교회성장학자 맥가브란(Donald A. McGavran)박사도 기독교 선교의 목적을 언급하며 "모든 문화에서 기독교 공동체 안에 참된 토착화된 교회를 세우는 것이 목적이라고 하였다."[171] 대체로 몽골선교가 초기 선교라는 특징이 있지만, 통전적 선교(Holistic Mission)와 상당한 거리감을 가지고 있다고 하겠다. 지도자 양성 등과 같이 신학교사역과 교회개척 사역에 집중하는 현상은 사회 변화를 추구하는 선교사역에 참여하지 못하고 있다고 할 수 있다. 개인 개인 죄인을 불러 구원하여 세례를 베풀

---

[169] 마태복음 28:19-20.

[170] Charles Brock, *The Principles and Practise of Indigenous Church Planting* (Nashvill: Broadman Press, 1981), 9-13.

[171] Donald A. Mcgavran, *Understanding Church Growth* (3th ed.), (Michigan: Eerdmans publishing Co, 1990) , 72.

고 제자 삼는 일은 선교가 기본적으로 해야 할 일이지만, 오래 동안 공산 사회주의 체제에서 변화하는 시기에 사회 선교에도 적극 참여해야 한다. 선교의 최우선 순위는 아니라 할지라도 사회 사업 등을 통한 선한 사마리아인이 행한 실천적인 선교를 통해서 소외된 계층에 희망을 주고 일반적으로 몽골인들에게 의식을 변혁하는 사역이 필요하다. 미국 일리노이주에 본부을 둔 아이비엘피(Institute in Basic Life Principles)에서 파송 받은 미국선교사들은 몽골정부의 초청으로 몽골정부 공무원들의 의식 개혁 세미나를 하면서 자연스럽게 예수님의 명령(Commands of Christ)을 전하며 의식변혁을 하고 있다.

교회를 개척하고 신학교를 세워 복음을 전하는 것 보다 우선하는 사역은 없다. 그러나 직접 외국 선교사들이 복음을 제시하는 것을 불법으로 규정하고 있는 현실에서는 다양한 선교방법의 개발이 요구된다. 물론 소수의 선교사들이지만 공격적인 선교를 통해서 많은 교회를 개척하기도 하지만 라마불교가 국교와 같은 지지를 받고 있는 몽골에서 라마불교의 법당보다 숫자적으로 더 많이 세워지는 교회설립에 노골적인 방해와 혹은 정부에 영향력을 행사하여 많은 어려움을 주고 있기도 하다. 이단의 선교센터 건립이지만 몰몬교의 선교센터 건축 현장에 라마승들이 화재를 일으키고 저항하기도 했다. 라마불교의 교세가 확장되며 영향력을 행사하는 몽골 선교지에서 다양한 선교방법과 선교 영역을 개척하고, 강력하게 비자 목적 외 사역하는 선교사들을 추방하는 상황에서 한국교회가 함께 협력하여 긴급한 상황에 대처할 수 있는 지침과 보다 효과적으로 선교할 수 있는 매뉴얼을 만들어야 한다.

<표 16> 몽골 교회지도자의 교회개척 참여 연수

구분	3년 미만	3~10년	10년 이상	참여안함	무응답	합계
수	23명	24명	10명	44명	6명	107명

(2) 자립 가능한 시기 예측

첫째, 한국교회의 부흥운동을 뒷바침한 것은 자치(self-government), 자립(self-supporting), 자전(self- propagation)의 3자 원리인 네비우스(John L. Nevius)가 제안한 선교방법을 적용하였다는 데서 찾을 수 있다. 몽골 선교현장에서 선교사들이 네비우스 선교방법을 가르치며, 몽골교회 운영에 적용하고 있는지, 몽골교회 지도자들이 배웠다면 적용하고 있는지를 알아 보았다. <표 17>에서 보는 대로 선교사들은 네비우스 선교방법을 몽골선교 현장에서 적극 힘쓴다 31명(37%), 힘쓴다 45명(53%)로 나타나 소수의 선교사들을 제외하고 대다수의 선교사들이 사역에 네비우스 방법을 적용하고 있는 것을 알 수 있다. 힘쓰지 않는다 3명(4%), 관심 없다 1명(1%), 무응답 4명(5%)도 있었지만 대체로 선교현장에서 선교사들은 네비우스 선교방법을 적용하기 위하여 노력한다는 것을 알 수 있다.

<표 17> 네비우스 선교방법 실천 (선교사)

구분	적극 힘씀	힘쓴다	힘쓰지 않음	관심 없음	무응답
수	31	45	3	1	4
비율	37%	53%	4%	1%	5%

한편, 몽골교회 지도자들이 네비우스 선교방법에 대하여 어떻게 이해하고 있고, 혹 배웠다면 어떻게 적용하는가에 대한 질문에서는 <표 17-1>>에 나타난 대로 배우지 못하였다는 응답자가 78명으로 나타났으며, 소수의 몽골 교회 지도자가 적극적으로 활용한다는 응답이 4명, 적용 노력한다는 응답자가 12명, 적용하지 않는다는 응답자가 4명, 무응답 9명으로 나타난바 선교사들이 네비우스 선교방법을 선교에 적극 적용하거나, 적용한다는 응답자의 비율이 84명 설문 응답자중 76명이나 되는 것에 비하여 의외의 대답이 도출되었다. 몽골교회의 미래를 위하여 선교사들이 적극적

으로 네비우스 선교방법을 제자 양육이나 성경공부(Bible Study)를 통하여 가르쳐야 할 것으로 생각된다.

<표 17-1> 네비우스 선교 방법 이해(몽골교회 지도자)

구분	배우지 못함	적극적 활용	적용노력	적용 않음	무응답	합계
수	78명	4명	12명	4명	9명	107명

둘째, 선교사가 생각하는 교회의 재정적, 영적 자립시기가 언제라고 생각하는지, 목회지도력을 이양할 준비를 하고 있는지, 그 시기는 언제가 적당한 시기인지, 몽골교회 지도자들은 재정적으로 영적으로 자립할 수 있는 시기를 언제라고 생각하는지, 선교사가 세운 교회를 이양 받을 준비가 되어 있는 지와 그 시기가 언제가 좋은지를 알아보았다. <표 18>에서 보면 선교사의 생각은 설립과 동시라는 응답자 1명과 자립불능이라는 응답자 1명도 있지만 대체로 6~10년 34명, 10년 이후 19명을 포함하면 대다수가 설립 후 6년 이상이 적당하고 보았다.

<표 18> 몽골교회 자립의 시기(선교사)

구분	설립부터	3년이내	3~5년	6~10년	10년 이후	자립불가	합계
수	1명	7명	22명	34명	19명	4명	87명

몽골교회지도자들의 의견에서는 선교사들의 생각과는 다르게 <표 19>에 나타난 대로 재정적, 영적 자립시기를 5년 미만이라는 응답자가 50명으로, 5년~ 10년 이상 까지를 포함한 37명의 의견보다 많은 지도자가 빠른 시간 안에 자립할 수 있다고 응답했다. 바람직하고 긍정적이지만 몽골 지도자들의 성급함이 드러나고 있으며, 자

립 자체가 불가능하다고 응답한 지도자가 15명이나 된다는 것은 보다 더 적극적으로 재정적, 영적 자립을 위하여 지도해야 할 부분이다.

<표 19> 영적 재정적 자립시기(몽골지도자)

5년미만	5년이상	6-10년	10년이상	자립불가능	기타	무응답
50명	17명	16명	4명	15명	1명	4명

선교사들이 생각하는 몽골교회의 재정 자립시기 역시 <표 20>에서 보는 대로 6~10년 이후까지의 응답자가 54명으로 나타나 전체적인 자립시기를 6~10년 이후로 예측해 볼 수 있다. 몽골 경제를 생각할 때 낙관적이지는 않지만 신실한 젊은이들이 대학을 졸업하고 직장에 취업하는 등 생활이 개선되면서 몽골교회 재정도 늘어 나고 있다는 점은 향후 10년 이후의 재정적 자립을 낙관적으로 생각할 수 있다.[172]

<표 20> 몽골교회 재정자립 시기(선교사)

3년 미만	3~ 5년	6~10	10년 이후	자립불가능	무응답
4 명	22 명	30 명	24 명	3 명	2 명

(3) 목회의 리더십 이양

선교사와 협력하여 세워진 교회와 기관을 언제 몽골 지도자들에게 이양하는 것이 바람직한가? 를 질문하였다. 선교사들에게는 6번에서 8번까지의 질문으로, 그리

[172] 몽골의 신실한 젊은 그리스도인들이 교회운영에 적극 참여하며 교회재정이 늘어나고 있다는것은 젊은 그리스도인들이 자립, 자치, 자전을 실천하려는 의지와 함께 성경의 가르침을 따라 십의 일조 생활을 적극적으로 힘쓰고 있기 때문이다.

고 몽골교회 지도자들에게는 5번에서 7번까지의 질문으로 교회나 기관을 이양할 적당한 시기가 언제쯤인가를 알아보고자 하였다. 선교 지에 세워진 교회나 기관을 선교사들이 이양할 준비를 하고 있는지, 몽골 지도자들은 이양 받을 준비가 되어 있는지를 알아보았으며, 몽골 목회자(Mongolia Native Ministry)들에게 세워진 교회나 기관을 이양할 시기가 언제쯤으로 보고 있는지, 이양 받을 만한 리더십의 조건이 어떤 것인지 선교사와 몽골지도자가 생각하는 덕목을 알아보았다.

첫째, 교회의 목회를 위한 리더십 이양

선교사들에게 설립한 교회 혹은 기관의 지도력을 이양할 준비를 묻는 질문에 <표 21>에서 보는 대로 적극준비 32명(38%), 준비하고 있다 41명(49%), 전혀 그렇지 않다 3명(4%), 그렇지 않다 1명(1%), 무응답 7명(8%)으로 답했다.

<표 21> 몽골지도자에게 목회와 리더십을 이양할 준비

구분	적극준비	하고 있음	전혀안함	안 함	무응답
수	32명(38%)	41명(49%)	3명(4%)	1명(1%)	7명(8%)

몽골교회지도자들의 응답은 <표 22>에 나타난 대로 적극준비 13명, 준비되었다 46명, 준비되지 않았다 30명, 전혀 준비되지 않았다 14명, 기타 1명, 무응답 3명으로 나타났다. 이를 통해 몽골교회 지도자들이 적극적으로 지도력을 이양 받을 준비를 하고 있다는 것을 알 수 있다. 선교가 시작된 지 20년이 되는 지금의 시점에서 아직 준비 되지 않았다는 지도자의 수가 44명인 점을 보면 리더십 이양을 신중하게 생각하고 있는 지도자들도 상당수임을 알 수 있다.

선교사들이 개척한 교회나 기관은 몽골교회가 성장하고 성숙하여서 지도자가

세워지면 그 교회나 기관의 목회와 지도력을 이양해야 한다.

<표 22> 이양 받을 준비(몽골지도자)

구분	적극준비	준비됨	준비않됨	전혀않됨	기타	무응답
수	13	46	30	14	1	3

둘째, 목회와 지도력 이양 시기문제

선교사들이 생각하는 이양시기와 몽골교회지도자들이 생각하는 이양시기를 각각 알고자 하였다. 선교사들에게 교회와 혹은 설립한 기관의 이양할 시기를 언제로 보는가를 물었다. <표 23>에 나타난 바와 같이 3년 미만 9명(11%), 3~5년 17명(20%), 6~10년 34명(40%), 10년 이후 17명(20%), 잘 모름 4명(5%), 무응답 3명(4%)으로 나타났다.

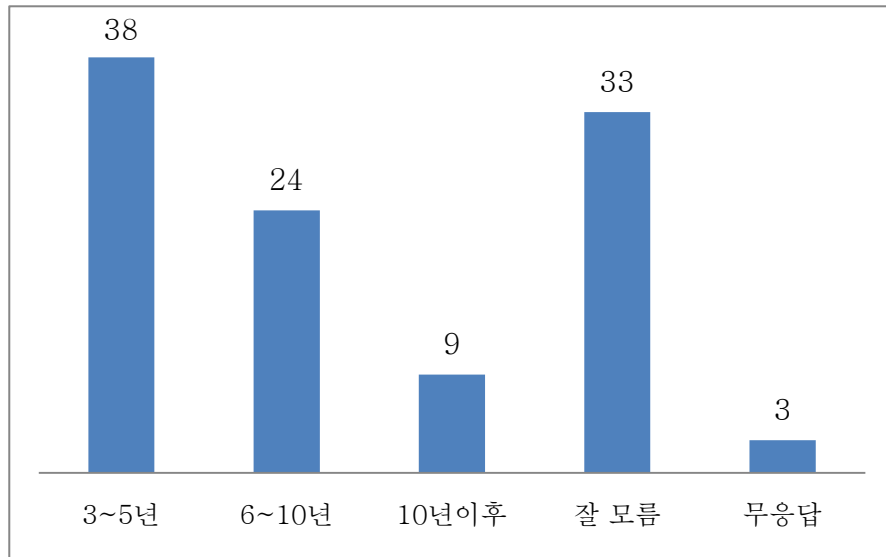
<표 23> 이양 시기(선교사)

구분	3년미만	3-5년	6-10년	10년 이후	잘 모름	무응답
수	9	17	34	17	4	3
비율	11%	20%	40%	20%	5%	4%

선교사들에게 질문한 교회의 영적 재정적 자립가능 시기에 대한 응답에서 본 바와 같이 3년 이상이면 지도력 이양이 가능하다고 보고 있으며, 가장 적당한 시기로 6~10년으로 보고 있다는 것을 알 수 있다.

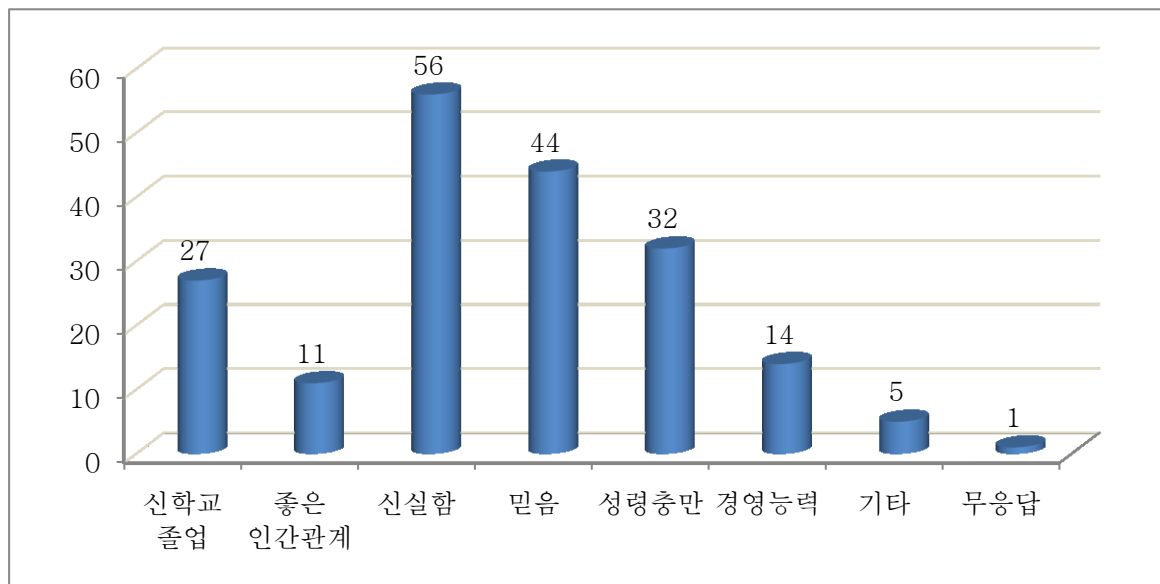
몽골교회 지도자들에게 이양 받을 시기에 대한 생각을 알아보았다. <표 24>에서 보면 3~5년 38명, 6~10년 24명, 10년 이후 9명, 잘 모름 33명, 무응답 3명으로 나타났다. 앞에서 몽골 교회지도자들에게 재정적 영적 자립시기에 대한 물음에 응답

한 것과 큰 차이가 없으며 선교사들의 응답에 3년 이상이면 지도력 이양이 가능하다는 의견과 함께 6~10년이 지도력 이양이 가장 적당한 시기라는 것을 알 수 있다.

<표 24> 지도력 이양 받을 시기(몽골지도자)

셋째, 지도력 위임과 이양에 필요한 지도자의 조건

연구자는 선교사와 몽골교회지도자들이 동역하면서 그 교회나 기관의 목회와 지도력을 지도자에게 이양하기 위하여 몽골교회지도자가 갖추어야 할 덕목에 대하여 선교사들과 몽골교회 지도자들의 생각을 알고자 하였다. 복수 응답을 할 수 있게 하여 질문하여 알아 본 결과 선교사들은 <표 25>와 같이 신학교 졸업 27명, 좋은 관계 11명, 신실함 56명, 믿음 44명, 성령충만 32명, 경영능력 14명, 기타 5명, 무응답 1명으로 답하였다. 선교사들이 생각하는 지도력 이양의 조건으로 신실함과 믿음, 성령충만을 최우선 순위로 보고 있다. 이런 결과로 볼 때 교회 지도자의 영적 조건을 선교사들은 우선적인 조건으로 보고 있다는 것을 알 수 있다. 그 다음으로 신학교 졸업, 경영능력으로 나타났다. 좋은 지도자의 조건으로 인간관계 보다 경영능력을

중요하게 여기는 것은 이양 후의 교회나 기관의 운영을 생각하고 있는 결과가 아닌가 한다.

<표 25> 선교사가 생각하는 이양에 필요한 조건(복수응답)

몽골교회 지도자들이 생각하는 지도력 이양에 필요한 조건을 복수 응답할 수 있도록 하여 알아보았다. <표 26>에서 학교 졸업 44명(21%), 인간관계 13명(6%), 신실함 47명(23%), 믿음 24명(12%), 성령충만 27명(13%), 경영능력 39명(19%), 기타 10명(5%), 무응답 1명 (1%)으로 나타났다. 선교사들이 신실함, 믿음, 성령충만을 최우선의 조건이라 생각했던 것과 비교할 때 크게 다르지 않다는 것을 알 수 있으며, 몽골교회 지도자들이 지도력 이양의 조건으로 경영능력을 중요하게 생각하고 있다는 것을 알 수 있다. 오랫동안 공산 사회주의 체제를 경험한 교회지도자들이 시장경제 논리로 교회운영을 생각한다는 것은 바람직하지 않은 생각이다. 선교초기인 몽골의 선교현장에서 지도력을 이양 받을 지도자의 조건으로 반드시 신학의 학문적인 능력

을 가진 자나 고학력자가 요구되는 것은 아니다. 가슴 깊은 곳으로 부터 그리스도를 사랑하고 그의 복음을 전할 열정과 신실함이 필요한 덕목이다.

몽골에서 사역하는 선교사들은 대체로 함께 동역하는 지도자에게 목양과 리더십을 이양할 준비를 하고 있다는 것을 알 수 있으며 3년이 지나면 가능하다는 의견과 함께 가장 적합한 시기를 6년에서 10년 이후로 보고 목회 지도력 이양의 시기로 보았고 몽골교회 지도자들의 의견도 크게 다르지 않다는 것을 알 수 있다. 선교사들과 현지 지도자들이 공통으로 지도력을 이양 받을 조건으로 신실함과 믿음, 성령충만, 좋은 인간관계를 우선순위에 두고 있다는 것을 알 수 있다.

선교의 목적은 제자 삼는 일이다. 지도자들을 바르게 양육하여 몽골지도자(Native Missionary)를 세우는 일 보다 더 중요한 일은 없다. 신실함으로 주님을 사랑하는 열정적인 믿음의 사람이라면 언제든지 지도력을 이양해도 좋을 것이다. 그러나 혹 선교사들이 지도력을 이양하면 파송받은 교회로부터 선교비를 받는데 영향을 받을 것을 걱정하여 이양을 늦춘다거나 서양선교사들이 행하였던 것처럼 개척한 교회에 군림하려는 선교 보호주의나 식민주의는 더 이상 용납할 수 없는 일이다.[173] 지도력 이양시기가 언제가 가장 좋은지에 대하여는 주어진 상황이 다르기에 교회 형편과 선교사나 이양받을 지도자의 여건에 따라 달라질 수 있기에 꼭 언제라고 못박기는 어렵다. 상황 판단을 잘못하여 지도력은 이양했으나 교회가 건강하게 자라갈 수 없다면 잘못된 지도력 이양이다. 지도자가 이양 받을 수 있는 성실성을 포함하여 믿음이 성숙하고 성령충만하며, 기본적인 신학교육을 받은 후 몽골교회의 회중들로부터 그 지도력을 인정받을 때 이양하는 것이 건강한 이양이 될 것이다.

---

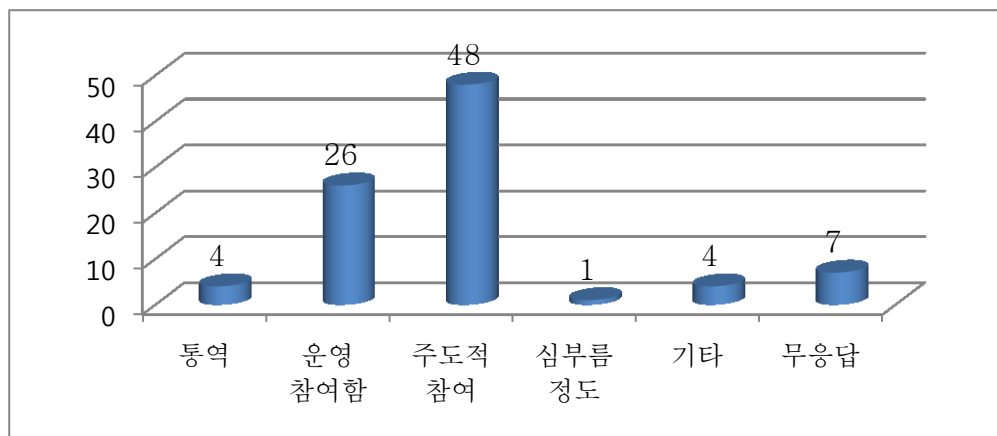
[173] Herbert J. Kane, *Understanding Christian Mission* (3rd ed.) (Michigan: Baker House, 1983), 246-265.

<표 26> 몽골교회지도자가 생각하는 지도력 이양의 조건(복수응답)

구분	신학교졸	인간관계	신실함	믿음	성령충만	경영능력	기타	무응답
수	44	13	47	24	27	39	10	1
비율	21%	6%	23%	12%	13%	19%	5%	1%

(4) 선교사와 몽골교회 지도자의 동역 형태

연구자는 선교사와 현지 교회 지도자와의 관계에 바람직한 동역이 이루어지고 있는가를 알아보았다. 진정한 의미의 동역관계(Partnership)가 이루어지고 있는가를 알아보기 위하여 동역하는 수준을 묻는 질문에 선교사의 경우 84명 가운데 몽골지도자들이 교회운영에 주도적으로 참여 48명, 운영에 참여 26명, 통역 4명, 심부름 1명, 기타 4명, 무응답 7명으로 나타났다. <표 27>에 나타난 바를 보면 대체로 적극적으로 참여시키는 선교사와 일반적으로 교회운영에 참여시키는 선교사의 수가 74명으로 나타난 점을 보면 동역의 형태가 긍정적이라 할 수 있다.

<표 27> 몽골교회 지도자와 동역수준 (선교사)

몽골교회 지도자들에게 선교사와 동역하는 수준을 알아보았다. <표 28>에서

보는 대로 107명 응답자 가운데 통역 9명, 교회 운영참여 32명, 주도적 운영에 참여 33명, 시키는 일만 함 25명, 기타 3명, 무응답 12 명으로 나타났다. 일반적으로 운영에 참여하는 지도자와 적극적으로 참여하는 지도자의 수가 65명으로 나타나고 있는데, 선교가 시작된 지 20년이 된 시점에서 대체로 바람직한 동역이 이루어지고 있다고 볼 수 있다. 연합과 협력사역의 대표적인 기관인 UBTC의 경우를 보아도 연구자가 신학교의 이사장(Board Chairperson)으로 섬길 때, 영국인 선교사 로저(Dr. Senior Roser)가 학장을 맡아 목회자 양성을 위한 교육을 하였다. 연구자가 이사장의 임기를 마치게 되자 몽골 지도자 가운데 다시첸데브(Дашцэндэв) 목사가 이사장을 맡게 되었으며, Dr. Senior Roser가 임기를 마치고 영국으로 돌아가게 되자 몽골지도자 가운데 푸렙도르지(Пүрэвдорж) 교수가 학장을 맡아 몽골교회 지도자들에 의한 자연스런 지도력으로 이양되는 것을 볼 수 있었다. 몽골 교수(Native professor)에 의한 신학교 운영을 위하여 교수요원의 유학 등을 추진하여 몽골 교수들의 자질 수준을 높이고 있다.

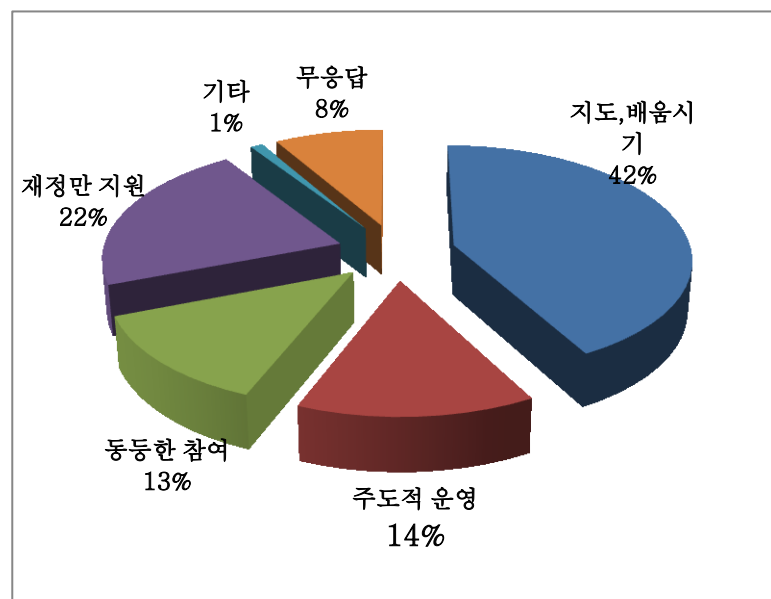
선교사와의 동역수준을 묻는 질문에서 표 28에 보는대로 선교가 시작된 지 20년이라는 짧은 연륜으로 25명이 시키는 일만 한다는 응답도 있었지만 신앙생활을 처음 시작한 미숙한 지도자들에게 일정기간 훈련이 필요하기에 훈련과 수련 중에 나타날 수 있는 답변이라 할 수 있겠다.

<표 28> 선교사와 동역하는 수준(몽골지도자)

구분	시키는 일만	주도적 운영	운영참여	통역	기타	무응답
수	25	33	32	9	3	12

몽골 지도자들에게 선교초기에 있는 몽골교회에 선교사와의 어떤 형태의 동역관계가 바람직한가를 알아보았다. <표 29>에서 보면 몽골지도자들이 바람직한 동역

관계라고 응답한 107명 가운데 선교사를 통하여 지도 받고 목양과 리더십을 배워야 한다 45명(42%), 초기부터 리더십을 함께 가지고 주도적으로 운영해야 한다 15명(14%), 진정한 동역을 위하여 처음부터 동등하게 참여해야 한다 14명(13%), 재정만 지원받지 모든 것은 스스로 하여야 한다 23명(22%), 기타 1명(1%), 무응답 9명(8%)으로 응답했다. 많은 몽골교회지도자들은 스스로 미숙함을 인정하고 겸손하게 선교사의 지도를 받으며 경험을 나누기를 희망한다는 것을 알 수 있었다. 27%의 몽골지도자들은 초기부터 리더십을 함께 가지고 동등하게 동역함이 바람직하다고 생각한다는 것을 알 수 있으며, 22%의 지도자들은 간섭이나 지도 자체가 필요 없으니 재정만 도와달라는 의견이다. 그러나 진정한 지도력은 재정과 함께 세워진다는 것을 간과하고 있는 의견이라 할 수 있다. 몽골교회의 미래를 위하여 영적 재정적 자립을 통한 진정한 리더십이 이양되도록 돕는 동역이 이루어져야 한다.

<표 29> 바람직한 동역관계(몽골지도자)

b) 협력사역을 통한 유익한 경험

(1)선교사가 경험한 동역의 좋은 점

선교 지에서 현지 지도자들과 동역하는 동안 많은 아픔들을 경험하며, 그 받은 상처를 치유하지 못하고 힘들어 하는 선교사들도 많이 있지만, 동역선교가 아니면 경험할 수 없는 소중한 경험을 통하여 동역선교의 소중함을 깨닫는 경우들을 알아보게 되었다. 먼저 선교사들이 동역하며 경험한 좋은 점은 84명의 선교사 응답자 가운데 65명이 응답한 내용을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 몽골 지도자들과 함께 동역을 통하여 타 문화권에서 사역할 때 범할 수 있는 시행 착오를 줄일 수 있었으며, 폭 넓은 세계를 볼 수 있고 문화적인 접근이 용이하여 현지 교인들의 생각과 성향을 파악하며 관계함으로 좋은 관계로 선교할 수 있었다는 답변이 가장 많았다. 이는 몽골 지도자와 함께 동역함으로 한국적 성향이 아닌 몽골인들의 정서에 맞는 목회계획과 지도를 할 수 있고 서로 신뢰관계 형성을 통하여 자연스럽게 이양을 준비할 수 있는 성숙한 관계가 이루어 지고 있다는 것으로 파악할 수 있다.

둘째, 함께 동역함으로 자연스럽게 상담이 이루어지고 어떤 문제가 발생할 때에 해결을 위하여 함께 기도하고 서로 믿을 수 있는 관계가 형성되어 지도자를 보다 더 성숙하게 양육하는데 도움이 되어 좋았다는 응답이 그 다음으로 많았다.

셋째, 함께 동역하며 열심히 배우고 적극적으로 복음 사역에 참여할 때 동역의 기쁨을 경험했다는 응답자도 많았다. 동인종이지만 서로 다른 문화권에서 제자를 양육함에 있어 적극적으로 훈련 받고 복음사역을 위한 일꾼으로 성장하는 모습을 보며 행복해 하는 선교사들이 많았다.

넷째, 교회의 지도력을 함께 가지며 동역할 때 인격적으로 나눌 수 있어서 좋

고, 선교사의 삶을 보고 배울 수 있는 성숙한 동역관계가 좋았다는 응답이다. 진정한 동역관계는 상하관계 설정이 아니라 동반적인 관계 속에서 서로 인격적인 나눔이 이루어질 때 그 속에서 목회를 배우고 교회 운영을 배워가며 이양을 준비할 수 있기에 건강한 이양 준비단계로 자연스럽게 나아가게 만든다.

다섯째, 몽골 지도자들과 동역함으로 외국인이라는 한계를 극복할 수 있었으며, 법적인 보호와 행정적인 문제를 해결하는데 도움이 되었다는 응답자도 상당수 있었다. 교회를 세우는 과정에서 외국인이 겪는 문제를 현지 몽골지도자들이 해결할 수 있는 유익함이 있다는 것이다. 연구자도 교회를 세울 때에 외국인의 이름으로 구입할 수 없는 대지 구입의 문제를 동역하는 지도자의 이름으로 구입하고 건축하여서 신뢰관계 속에서 어렵지 않게 4개의 교회를 세울 수 있었으며, 새로운 교회 설립을 위해서 또 다른 대지를 몽골 지도자의 이름으로 구입하여 교회 설립을 준비하고 있는데 많은 선교사들도 이런 문제를 공통적으로 경험하며 좋았던 경험이라고 답했다.

여섯 번째, 동역관계를 통하여 지도자들과 신뢰관계가 형성되어 교회 사역에 적극적으로 참여하며 교회 사역을 주도적으로 감당하는 모습을 보며, 몽골교회를 이끌고 갈 지도자로 자라가는 모습을 보고, 동역하는 선교사들과 같이 목회자와 선교사를 희망하는 젊은이들을 보게 될 때 몽골교회의 희망을 보는 경험이 좋았다는 것이다.

일곱 번째, 서로 다른 문화 속에서 교회를 개척할 때 가장 힘든 부분이 몽골 지도자들이 선교사의 마음을 몰라 줄 때인데 오랜 동역을 통하여 선교사의 마음을 이해하고 때로는 몽골지도자들을 통해 격려를 받을 때가 동역하기를 잘 했다고 생각한다고 했다.

여덟 번째, 몽골지도자들을 통하여 몽골 교인들과 소통이 원활하며, 교인과 선교사 사이의 교량역할을 하기에 선교사가 보지 못하는 것을 볼 수 있어 폭넓은 사역을 진행할 수 있어 좋다고 했다.

아홉 번째, 외국인이 복음을 직접 전할 수 없도록 하는 법에 저촉이 되는 활동을 했을 때, 강제 추방이 이루어지거나 혹 그런 일을 당한다 할지라도 현지 지도자가 존재하므로 교회가 문닫지 않고 존속할 수 있다는 것과 때로는 어려움을 겪으며 자립의 의지를 키워가고 선교사들이 떠난 다음에도 스스로 교회를 유지할 수 있는 역량을 키워가는데 동역이 유익하다는 것과 선교사들의 고충을 이해하게 된다는 점을 동역의 좋은 점으로 들었다.

그 외 어려운 여건이지만 열심히 사역을 배우려는 모습이 감동적이다 라는 응답과 한국교회의 선교적인 열정을 배우며 몽골민족을 향한 복음화의 의지를 키워가는 모습이 아름답다고 했다.

(2) 몽골교회지도자가 경험한 동역의 좋은 점

동인종이지만 전혀 다른 문화권의 선교사들과 함께 동역하며 몽골지도자들이 느낀 좋은 점이 무엇인가를 적도록 하였다. 107명 가운데 응답한 지도자들의 좋은 경험은 다음과 같다.

첫째, 목회를 배울 수 있는 좋은 기회가 되었다 라고 응답한 지도자가 가장 많았다. 기독교적인 이해가 없는 몽골에 선교가 시작된 지 20년 밖에 되지 않은 상황에서 선교사들과 함께 일하는 것 만으로도 좋은 경험이었다는 응답은 몽골지도자들이 동역을 통하여 목회를 열심히 배우는 자세를 나타내고 있다.

둘째, 선교사와 함께 사역함으로 성경을 더 깊이 있게 배우고 목회를 실습하고, 제자양육을 배울 수 있어서 좋았다는 지도자들의 응답이 많았다. 적극적인 목회 실습이 스스로 지도력을 키우는데 도움이 되고 있어 좋다는 것이다.

셋째, 교회운영에 재정적인 도움을 받을 수 있어서 좋았다는 응답도 상당수 나타났다. 아직 경제적으로 어려운 몽골 상황에서 선교사들의 재정적인 도움 없이는 교회운영 자체가 힘든 단계에 있음으로 이런 대답이 나왔다고 할 것이다.

넷째, 하나님의 뜻을 발견하는 법을 배울 수 있어서 좋았다. 교회 혹은 기관에서 함께 사역하며 하나님의 뜻이 무엇인지를 찾는다는 것을 몰랐으나 선교사들과 함께 동역하며 하나님의 뜻을 발견하고 순종하는 것을 배울 수 있어서 좋았다는 응답은 몽골지도자들이 선교사들을 통하여 복음을 받은 1세대 지도자들이 성숙한 단계로 나가고 있는 모습을 보여준다.

다섯째, 모든 일에 멘토링(Mentoring)을 받을 수 있어서 좋았다. 사역함에 잘 모르고 어려운 일을 만났을 때, 선교사들의 멘토링을 통해 문제를 해결하는 지혜를 얻게 되고 사역함에 자신감을 얻을 수 있었다는 것이다. 연합과 협력의 중요성을 깨달았고 한 가지 목적을 위하여 함께 사역한다는 것이 좋았다. 지도자들의 이런 응답을 보면 갈등관계만 있는 것이 아니라 몽골지도자들이 선교사들과의 사역을 함께 함으로 미래 지도력을 세워간다는 것을 알 수 있다.

여섯째, 선교사들에게 배운 것을 스스로 할 수 있도록 훈련할 수 있어서 좋았다. 지도자들보다는 많은 경험과 지식을 가진 선교사들을 통하여 앞으로 몽골교회를 이끌고 나갈 지도력을 키워가는 기회로 삼고 있으며, 자신감을 가지게 되었다는 것으로 짧은 선교역사 속에 지도력을 훈련하는 지도자들이 많다는 것은 영적, 재정적인 지도력까지 이양 받을 수 있는 준비를 하고 있다고 볼 때 대단히 좋은 관계라고

할 수 있다.

일곱째, 소수 경험을 응답한 가운데 모든 면에서 좋았다, 성숙한 믿음을 가질 수 있었다, 변화와 열정을 경험했다, 기획력과 조직력을 배웠다, 선교사들을 통하여 처음 하나님을 만날 수 있었다, 시간 지키는 법을 배웠다는 등의 응답을 종합해 보면, 선교 초기 단계에서의 선교사들과 동역하는 일은 반드시 필요하고 좋은 동역관계를 통하여 보다 효과적인 선교가 이루어 질 수 있다는 것을 알 수 있었다.

연구질문 1번에서 연구자는 다음과 같은 사실을 알았다.

①연합과 협력선교는 현실적으로 대단히 어렵다는 것이다. 몽골선교가 초기에 한국교회에 선교의 연합과 협력의 모범을 보이는 선교지로 알려졌다. 그러나 점점 연합과 협력을 통한 동역의식이 결여되어 가고 있다. 선교사와 선교사 사이의 협력뿐만 아니라 서로 다른 언어와 풍습 등 문화적인 차이에서 오는 갈등으로 몽골지도자들과의 협력도 쉽지가 않으며, 몽골 정부의 선교 사역에 대한 이해가 개방적이지 못하여 오는 어려움과 사역함에 있어 신학적이 차이를 극복하지 못하여 협력의 어려움을 겪고 있다는 것을 알 수 있었다.

그러나 연합과 협력을 통한 동역 선교는 하나님께서 원하시는 사역이다. 인내하며 오늘까지 연합과 협력을 통한 동역 선교를 이루며 짧은 기간 동안 500개가 넘는 교회와 50,000명이 넘는 그리스도인들이 몽골에 있다는 것은 놀라운 하나님의 역사라고 할 것이다. 아직 어린 몽골교인들은 선교사들의 하는 일을 구경하는 수준에 머무는 이들도 있지만 점차 많은 그리스도인들이 거듭남을 경험하며 적극적으로 사역에 참여하고 동역자가 될 것으로 기대된다.

선교사들은 왜 교인들이 선교사의 사역을 구경만 하고 있는지 깊이 생각해야 한다. 교회를 세우고 목회하는 과정에서 현지 몽골인들의 참여를 배제하고 모든 일들을 선교사 혼자 관장할 때 일어나는 현상이기도 하다. 선교는 구제활동이 아니다. 영혼이 불쌍하니 도와준다는 의식이나 한국교회의 세를 확장한다는 식민주의 시대의 발상으로 해서는 안 된다.

한국교회가 네비우스 선교방법을 통하여 건강하게 성장한 것처럼 보다 더 적극적으로 몽골교회 상황에 맞게 적용하여 건강한 교회로 성장시켜야 한다. 몽골 선교가 시작된 지 20년이 되었다. 교회의 지도력 이양은 필연적인 것이지만 성급한 이양은 도리어 몽골교회의 성장을 저해하는 일이 될 수 있기에 진정한 영적 지도력과 재정적인 자립이 함께 가능하도록 이양해야 할 것이다. 이미 이양을 마쳤지만 재정적인 자립이 불가능하여 많은 무리를 경험하는 경우도 있다. 이양할 준비를 선교사나 지도자들이 하고 있다는 것은 긍정적인 모습이다. 선교사들의 의견은 세워진 교회가 6년 이후 영적, 재정적 자립이 가능하다고 보는 응답이 가장 많았으며, 이양시기를 묻는 질문에 6년 이후가 60%로 가장 높았다. 그러나 현재 몽골에서 진행되는 지도력 이양의 실제 시기는 10년이 넘고 있다. 그 이유는 현실적으로 지도력을 이양할만한 지도자를 세우지 못했기 때문이다. 좋은 일꾼으로 생각하고 양육하지만 어느 순간 현실 극복을 하지 못하고 세상 직업을 가지고 돌아가는 경우도 많다.

그런가 하면 그리스도 안에서 거듭난 지도자라고 믿었는데 옛 관습이나 문화적인 습관을 버리지 못하여 이양을 미룰 수 밖에 없는 경우이다. 몽골인들은 겨울이면 영하 35도를 오르내리는 추운 날씨 때문에 독한 술을 마시는 것이 일반화되어 있다. 소중하게 여기는 사람에게 보드카를 선물하는 문화이다. 신학생들의 경우도 혼전동거나 혼전임신으로 인하여 지도자에게 실망을 안겨 줄 때가 있다. 설문을 분석하며 선교사들이 지도자의 덕목으로 요구하는 것은 신실함과 믿음, 성령충만, 경영능력

과 좋은 인간관계로 나타났다. 교인들에게 성경을 잘 가르칠 수 있는 신학적 지식보다 신실함과 믿음을 먼저 요구하는 것은 아무리 신학적으로 혹은 성경을 잘 가르칠 줄 안다 하더라도 성실함과 믿음이 뒷받침되지 않는다면 의미가 없다.

바울은 '맡은 자들에게 구할 것은 충성이니라'[174]고 가르쳤다. 예루살렘 초대교회도 일곱 집사를 세울 때에 '성령과 지혜가 충만하여 칭찬 받는 사람'[175]을 세우도록 했다. 현장에서 목회지도력을 이양할 때에 바울이 디모데에게 교회 일꾼의 자격[176]으로 가르친 것을 참고할 수 있을 것이다. 실제적으로 선교현장에서 언제 지도력을 이양해야 하는가 하는 문제는 전적으로 선교사와 몽골지도자가 결정한 사항이다. 힘든 선교사의 사역이지만 그 자신이 세운 교회가 성장하고 지도자가 바르게 세워지는 모습 속에서 선교사는 기쁨을 찾고 있다. 단순히 이양을 자랑해서는 안되며 영적, 재정적 지도력을 세워 건강한 교회로 자라도록 해야 할 일이 지도력을 이양하기에 앞서 철저하게 점검해야 할 일이라 생각한다.

②연구 질문 1번을 통해서 연구자는 선교사들이 선교사역의 현장에서 당하는 어려운 일들 때문에 쉽게 포기해서는 안 된다는 생각을 가진다. 비자목적 이외의 사역을 할 때 법적인 규제를 받고 있는 것이 사실이지만 MEA와 같은 몽골교회 지도자들에게 도움을 요청할 수 있으며 극단적인 추방의 단계까지는 가지 않을 것이다.

한국 선교사들의 사역 참여에 있어서 사역을 전반적으로 변화시킬 필요가 있다고 생각한다. 선교 초기에 있는 현실에서 교회개척에 참여하는 선교사들의 수가 가장 많다는 것은 긍정적이지만 보다 더 적극적으로 신학교육을 통하여 목회자를 양성

---

[174] 고린도전서 4:2.

[175] 사도행전 6:3.

[176] 디모데전서 3:1-7.

하는 일과 지속적으로 목회자들의 질을 향상시켜야 할 것이며, 제자양육등과 경제적 빈곤층이 많은 점을 감안하여 긍휼 사역에 참여하여야 할 것이고 학교사역은 이미 여러 대학들이 가능하다면 중복투자가 아닌 투자의 집중화를 가져와 더욱 내실 있는 교육선교가 이루어진다면 더욱 효율적인 선교가 될 것으로 기대한다. 아쉬운 점은 몽골성경번역에 한국교회가 한국성서공회를 통하여 적극적으로 지원하고 있음에도 불구하고 선교현장에서는 적극적으로 참여하지 못하고 있다는 점이다. 초기 안교성 선교사를 통하여 성경을 번역하고 성서공회를 이끌었던 점을 생각하면 적극적으로 성경 번역사역에 참여할 선교사가 요청되고 있다.

③한국교회가 성장하는데 중요한 역할을 했던 네비우스 선교방법의 원리를 보다 더 적극적으로 선교사들이 가르칠 필요성이 있으며, 단순하게 재정적인 문제에 국한 시킬 것이 아니라 영적인 리더십에도 적용하기 위하여 보다 더 복음적인 성경을 통한 리더십을 개발하는 일에 힘써야 할 것이다. 몽골교회 지도자들은 리더십을 이양받을 준비가 되어 있다고 응답하였던바 보다 더 적극적인 선교사들의 의지가 필요하다. 함께 동역하는 몽골지도자들에게 교회나 혹은 기관을 이양하는 일에 망설일 이유는 없다. 잘 가르치고 준비만 시킨다면 걱정할 단계는 벗어났다. 몽골지도자들이 선교사들의 기준으로 볼 때 부족할 수 있지만 하나님의 일꾼이 되겠다는 분명한 헌신과 변하지 않는 신앙고백이 있다면 제자 삼는 일에 긍지를 가지고 마땅히 되어야 할 예수님의 제자로 믿고 맡기는 것이 필요하다.

④선교사들이 세웠기에 선교사들이 마음대로 할 수 있다는 생각은 버려야 한다. 구시대적인 선교의 보호주의나 식민주의적인 생각을 버리고 지도자를 믿고 맡기며, 함께 동역하는 관계를 유지한다면 선교사들에 의하여 교회가 운영될 때 보다 더 효과적인 발전이 있을 것이다.

몽골 목회자들과 선교사들의 갈등 관계에서 나타나는 현상은 선교사들이 한국 교회의 예배의 양식이나 사역을 현장의 상황(Contextualization)에 맞추지 않고 그대로 선교지에 접목하려는 데서 오는 문제들을 지적하지 않을 수 없다. 선교사의 부인을 호칭하는 문제로 갈등하는 경우를 보는데 한국에서 부르는 대로 “사모님”으로 부르게 하거나 한국교회 직제를 그대로 사용하여 “목사님”, “집사님” 으로 부르도록 가르치는 경우를 보는데 이런 문제는 교회의 토착화에 큰 장애가 된다. 기독교는 어디에 가든지 그 문화와 언어에 적합하게 적응하고 토착화할 능력을 가진다.[177] 그러므로 선교사들은 단지 복음을 전했다는 이유로 선교 식민화를 해서는 안 된다.

c) 선교 현장에서의 갈등 문제

연구자는 연구질문 2번을 통하여 선교사와 선교사간의 갈등 관계와 몽골교회 지도자와 동역하는 가운데 어떤 갈등 관계가 있으며, 갈등관계의 문제해결을 어떻게 하였는가를 알아 보았다. 갈등 문제가 있었는지, 있었다면 어떤 문제로 갈등하였는지를 선교사들에게 물었다. 몽골교회지도자들과 동역하며 갈등하게 된 요인으로 문화적인 차이, 재정문제, 지도력 문제, 교리문제 등에 대하여 질문했다. 몽골교회 지도자들에게도 갈등의 요인이 무엇인가를 물었다. 선교사와 사역하는 가운데 문화차이로 인한 갈등, 재정문제로 인한 갈등, 지도력 문제에 대한 갈등, 교리적 문제에 대한 갈등, 운영주도권 문제에 대한 갈등 등에 대하여 질문하였다.

---

[177] 김다니엘, ‘한국선교사들이 지혜롭게 피해야 할 12가지 선교 장애물들,’ *한국선교KMQ,* 7(3) (서울: 한국선교, 2008 봄), 57-70.

(1) 갈등 관계 요인

동인종이지만 문화권이 다른 몽골에서 사역하는 선교사들이 겪는 갈등 관계의 요인은 다양하다.

첫째, 선교사들에게 사역하는 가운데 갈등 관계가 있는가와 갈등 관계가 있다면 요인이 무엇인가를 설문을 통하여 알아보았다. 갈등 관계에 대한 질문에 선교사의 응답의 경우 <표 30>에서 보는 대로 심각하게 갈등 8명(10%), 갈등경험 43명(52%), 심각한 갈등은 없음 22명(26%), 갈등 전혀 없음 8명(10%), 무응답 2명(2%)으로 나타났다. 설문에 응답한 결과로 보면 심각한 갈등과 갈등 경험을 한 선교사의 비율은 51명 62%로 나타난 바 상당수의 선교사들이 갈등 관계를 경험하였다는 것을 알 수 있다.

<표 30 > 선교사의 갈등 경험

구분	심각한 갈등	갈등경험	심각한 경험없음	갈등 없음	무응답
수	8	43	22	8	2
%	10%	52%	26%	10%	2%

몽골교회지도자에게 같은 질문을 한결과는 <표 31>에서 나타난 대로 심각한 갈등 13명, 갈등 경험 32명, 심각한 갈등 경험 없음 27명, 갈등 관계 전혀없음 32명, 기타1명, 무응답 2명으로 응답했다. 설문 응답에 나타난 결과를 보면 몽골교회지도자들의 갈등 비율이 상당수인 45명이 갈등을 경험했다는 것을 알 수 있다.

<표 31> 몽골교회의 갈등 경험

구분	심각한 갈등	갈등경험	심각한경험없음	갈등없음	기 타	무응답
수	13	32	27	32	1	2

둘째, 갈등의 요인

연구자는 갈등을 경험한 요인과 원인이 무엇인가를 알아보았다. 선교사들이 겪은 갈등의 요인으로 <표 32>와 같이 문화차이 47명(52%), 재정 문제 8명(9%), 지도력 문제 20명(22%), 교리문제 1명(1%), 기타 10명(11%), 무응답 5명(5%)로 응답했다. 기타의 의견을 피력한 응답자의 경우 대부분 문화차이의 범주에 속하는 의견이 4명, 재산문제 1명, 지도력 문제의 범주에 속하는 의견이 1명, 인간관계 1명으로 응답했다. 타 문화권에서 사역하는 선교사의 가장 큰 갈등의 요인이 문화적인 문제라는 것을 알 수 있었다.

<표 32> 선교사가 겪는 갈등 요인

구분	문화차이	재정문제	지도력	교리문제	기타	무응답
수	47	9	20	1	10	5
%	52%	9%	22%	1%	11%	5%

몽골지도자들이 선교사와 동역하며 겪는 갈등 요인을 알아보았다. 소수 복수 응답자까지 포함하여 갈등 요인은 <표 33>과 같이 문화차이 55명(47%), 재정지원 문제 12명(10%) 지도력 3명(3%), 교리문제 10명(8%), 운영주도권 6명(5%), 기타 16명(14%), 무응답 15명(13%)으로 나타났다. 몽골교회 지도자가 선교사들과 협력사역하며 느끼는 가장 큰 갈등의 요인은 선교사와 다르지 않게 문화적인 갈등이 가장

많은 것으로 응답했으며, 선교사들의 갈등과 다른 갈등 양상은 교리적인 문제와 운영의 주도권, 교회의 리더십 문제로 갈등하고 있는 수가 적지 않은 것으로 나타났다.

<표 33> 선교사와 갈등 요인(몽골지도자)

구분	문화차이	재정문제	지도력	교리문제	운영문제	기타	무응답
수	55	12	3	10	6	16	15
비율	47%	10%	3%	8%	5%	14%	13%

(2) 문화적인 갈등 문제

선교사와 몽골지도자의 갈등 문제를 종합해 보면 가장 큰 요인이 문화적인 갈등이다. 선교사의 52%가 문화적 차이를 갈등의 요인으로 답했으며, 몽골지도자의 47%가 문화적 차이를 갈등 요인이라고 답했다. 서로 다른 두 문화권의 만남이다 보니 언어가 다르고 관습이 다르고 모든 것이 새로 알아가야 하는 관계가 선교지의 관계이다. 선교 지에서 다른 언어, 일상생활의 변화, 이해력의 상실, 감정과 가치관의 혼동 등이 선교의 문화충격의 요인[178]이며, 이런 문화적인 충격들은 여러 가지 스트레스를 일으키고, 각종 질병으로 이어지며, 심리적으로 영적으로 우울증에 빠지게 하기도 한다.[179] 이런 문제가 일어나지 않도록 파송교단이나 선교단체와 현지 선교회는 신임선교사에 대한 선교사의 위기 관리 지침을 두고 세심한 돌봄이 필요하다.

몽골 지도자의 입장에서의 문화적인 충격도 심각하다. 오랜 세월 동안 습관화된 문화에서 새로운 기독교 문화를 받아 드린다는 것은 쉬운 일이 아니며, 얼굴의 모양새가 같지만 전혀 다른 생각을 가진 한국선교사와의 동역이 쉬울 수 있는 것은 아니다. 서로가 서로를 배워가는 기간이 필요하며, 선교사의 입장에서뿐 아니라 지도

[178] Pual G. Hiebert, *선교와 문화인류학,* 김동화외 3인 공역 (서울: 죠이선교회출판부, 2006), 91-99.

[179] Ibid., 99-104.

자의 입장에서도 상호문화를 배우고 이해하려는 노력이 있어야 할 것이다.

(3) 재정적인 갈등 문제

선교사와 몽골지도자가 함께 사역하며 겪는 갈등의 요인 가운데 하나가 재정 문제이다. 갈등 요인을 묻는 질문에 선교사 5명(5%)과 지도자 12명(10%)이 재정문제로가 갈등의 요인이라고 응답했다. 갈등 경험 원인과 연결되는 질문인데 몽골지도자 6명이 재정 문제로 갈등했다고 응답하였고, 선교사 5명(5%)가 재정문제가 갈등의 원인이었다고 답했다. 몽골은 아직 경제적으로 넉넉하지 못한 나라이다 보니 재정 문제에 예민한 현상이 일어난다. 신학생을 교회에서 지도자로 세우게 되었는데 약간의 교통비 정도 제공하는 수준이었다. 신학교를 졸업하고 지도자로서 못마땅하게 여긴 선교사가 교통비 지급을 중단하게 될 때, 그 동안 쌓였던 불만을 여러 사람에게 상담하며 결국 아름답지 못한 관계로 발전하여 서로 큰 상처를 입는 경우를 보았다. 선교사의 지혜롭지 못한 지도자와의 관계가 결국 재정 문제로 비화하고 불편한 동역이 깨지는 경우를 보게 된다.

재정 지원은 할 수 있다고 많이 해주는 것 만이 좋은 것만은 아니다. 필요하다고 요청만 하면 거절하지 않고 지원해 줄 때 네비우스의 선교방법은 결코 시행될 수 없는 교회가 되고 말 것이기 때문이다. 지도자의 사례비도 선교사와 동역하는 사역자가 받을 사례비를 선교사가 직접 지원하는 것보다 헌금으로 드리고 동역하는 교회가 지도자에게 사례비를 지급할 때에 재정적인 문제로 오해나 불편함이 없어질 수 있을 것이다. 선교사가 직접 사례비를 지급하다 보니 잘못하면 교회가 주는 사례로 보지 않고 선교사와 함께 일한 대가로 생각할 개연성도 있기 때문에 함께 일하는 지

도자들과 이런 재정 문제로 일어나는 갈등 관계를 방지하기 위해서라도 함께 일하는 교회(Mongolia Native Church)를 통하여 지도자 사례를 일정한 원칙에 따라 지급하도록 해야 할 것이다.

(4) 동역자와의 갈등 원인

선교현장에서 함께 사역하며 겪는 동역자와의 갈등의 원인이 무엇인가를 알아보고 싶었다. 갈등의 원인이 무엇인가를 묻는 질문에 선교사들이 응답한 가장 많은 대답은 <표 34>에서 보는 대로 지도력 문제 24명(26%), 불순종 18명(20%), 인간관계 16명(18%), 윤리문제 9명(10%), 재정문제 5명(5%), 기타 11명(12%), 무응답 8명(9%)으로 나타났다. 선교현장에서 겪는 심각한 갈등 관계는 인간 관계라고 생각할 수 있는데, 의외로 지도력의 문제로 갈등하고 있다는 사실을 알 수 있으며, 두 번째로 갈등하는 원인이 선교사의 지시에 순응하지 않는다는 불순종으로 나타난 것은 대단히 위험한 갈등 관계라는 것을 알 수 있다. 동역 관계가 아닌 일방적인 고용인의 관계가 이런 갈등을 가져온다는 것을 알 수 있었다. 현지 지도자들을 일방적인 명령에 순종할 대상이 아니라 복음을 전달하는 일에 함께 하는 동역 의식을 가지지 않는다면 갈등 관계는 더욱 심화될 수 밖에 없을 것이다. 불순종과의 문제는 인간관계에서 오는 갈등의 원인과도 관계가 있다.

비록 아직 미숙한 부분이 없지 않아 많은 지도자들이지만 장차 몽골교회를 이끌어갈 지도자라는 개념으로 지도자로 인정하고, 지도력에 미숙한 부분이 있어도 가르치며 끝까지 인내해야 한다. 바울의 경우를 보면 함께 동역하는 동료들을 진정한

동역자로 인정을 하고 있다. 제 1차 전도여행에 마가가 동행했다.[180] 그러나 선교여정에서 일어난 불화로 인하여 마가는 바울과 헤어지게 된다.[181] 그러나 바울은 얼마 지난 후 마가를 자신의 동역자로 다시 받아드린다.[182] 바울은 선교여행에서 현지에 교회를 개척 설립하고 개종자들을 가르치고 장로로 세우며 훈련하는 일에 현지 지도자들과 협력을 통한 사역을 했다.[183] 바울의 사례를 깊이 생각하고 몽골 선교현장에서 지도자들과 함께 사역하는 선교사들은 단순한 고용인이 아닌 동역의식을 가지고 사역할 때 인간관계의 문제는 해소될 것으로 기대한다.

<표 34> 갈등원인(선교사)

구분	지도력	인간관계	재정	불순종	윤리	기타	무응답
수	24	16	5	18	9	11	8
비율	26%	18%	5%	20%	10%	12%	9%

몽골 지도자들의 갈등의 원인을 알았다. <표 35>에서 보는 대로 인간관계 31명, 선교사의 윤리문제 16명, 재정문제 6명, 주종관계 불만 5명, 지도력 문제 4명, 기타 2명, 무응답이 32명으로 나타났다. 선교사들과 달리 인간관계가 갈등의 원인이라고 답한 지도자가 많았다. 인간관계가 갈등의 원인이라는 응답은 윤리문제와 주종관계에 대한 불만과 함께 지도력을 인정하지 않는 문제와 연관되어 있다.

선교사들이 진정한 동역자 의식을 가지고 동반자 선교에 적극적으로 나서지 않는다면 갈등 관계는 선교의 심각한 문제로 이어질 개연성이 있다. 실제 2010년 몇

---

180 사도행전 13:3-5.

181 사도행전 15:37-41.

182 디모데후서 4:11, 빌레몬서 1: 23-24.

183 Roland Allen, *Missionary Methods : St Pauls or Ours?* (Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.,, 1962),79-107.

몇 한국선교사들이 몽골 실정법을 어겼다는 이유로 선교현장에서 강제 추방을 당했다. 그러나 실제적인 문제는 함께 동역하는 지도자들과의 문제에서 비롯되었다는 것을 알 수 있다. 지도력에 대한 불만이든지 재산문제에 대한 문제제기가 모두 다 인간관계에 소홀한 까닭으로 인하여 일어났다. 몽골지도자들과의 관계설정이 동역자 관계로 설정되지 않는 다면 끊임없이 갈등 관계는 계속 일어날 수 밖에 없을 것이다.

<표 35> 갈등 경험 원인(몽골지도자)

구분	지도력불만	인간관계	재정문제	주종관계	선교사윤리	기타	무응답
수	4	31	6	5	16	2	32

(5) 신학과 신앙, 교파와 교리적인 갈등 문제

선교사와 지도자 사이에 신학적인 문제와 신앙, 교파적인 갈등과 교리적 갈등이 있는지 알아 보았다. 한국적인 신학과 교리를 적용하려는 시도와 한국교회를 이식하려는 문제로 갈등하고 있다는 것을 알 수 있었다. <표 36>에서 보는 대로 심각한 갈등 2명, 갈등 경험 37명, 경험하지 않음 5명, 갈등 느끼지 못함 7명, 갈등 없음 28명, 기타 1명, 무응답 4명으로 나타났다.

<표 36> 신학적인 문제 갈등(선교사)

구분	심한갈등	갈등경험	경험없음	못느낌	없음	기타	무응답
수	2	37	5	7	28	1	4

몽골지도자들의 응답에서는 <표 37>에서 보는 대로 심각한 갈등 9명, 갈등 경험 22명, 전혀 갈등 없음 25명, 갈등 없음 22명, 생각해보지 않았음 19명, 기타 1명, 무응답 9명으로 나타났다.

<표 37> 교리와 교파문제 갈등(몽골지도자)

구분	심한갈등	갈등경험	경험없음	갈등없음	생각안함	기타	무응답
수	9	22	25	22	19	1	9

상당수의 선교사들이 신학적인 문제로 갈등을 경험하였다는 응답을 했고, 몽골지도자들의 응답은 예상한 것과는 다른 결과가 나왔다. 많은 수의 지도자들이 한국선교사와 사역하며 신학적이거나 교리 문제, 교파문제로 갈등할 것이라는 예견을 하고 있었으나 연구자의 예견과는 다른 결과가 나타난 것을 보며 염려하는 수준의 갈등은 없다는 것을 알 수 있었다. 그러나, 107명의 응답자 중 31명이 심한 갈등과 갈등을 경험했다는 문제는 그냥 지나칠 문제는 아니다. 몽골 정서와 맞지 않은 한국적인 신앙과 신학을 일방적으로 지도자들에게 강요하는 것은 지양해야 할 문제로 볼 수 있다.

선교사들에게 교리적인 문제, 교파적인 갈등이 무엇인지를 알아 본 결과는 <표 38>에서 보는 대로 삼위일체 1명, 그리스도의 인성 3명, 영적 은사 9명, 교파신학 6명, 기타 37명, 무응답 28명으로 나타났다.

<표 38> 신학문제와 교리적 갈등 문제(선교사)

구분	삼위일체	그리스도인성	영적은사	교파신학	기타	무응답
수	1	3	9	6	37	28

몽골지도자들의 신학과 교리의 갈등 문제는 <표 39>에 보는 대로 삼위일체 0, 그리스도인성 1명(1%), 세례 문제 2명(2%), 영적 은사 3명(3%), 교파문제 18명

(18%), 기타 27명(27%), 무응답 48명(49%)로 나타났다. 지도자들이 선교사들과 사역하며 특정 교단의 신학이나 교리를 적용하려는 문제에 많은 갈등을 느낀다는 것을 알 수 있었다. 몽골에서 한국교회의 교파신학을 이식하려는 노력은 근본주의 신학을 고수하려는 교파에서 나타나고 있는데, 연합과 협력 선교가 모범적으로 이루어지던 몽골선교에서 연합과 협력의 상징이던 UBTC를 통한 몽골 목회자 양성을 위한 교육이 일부 한국선교사들에 의한 한국의 교파 신학교가 세워지면서 연합과 협력에 많은 우려를 낳고 있다.[184]

지도자들이 갈등하는 신학적인 문제는 은사문제로 갈등하는 경우이다. 한국교회의 은사집회를 여과없이 몽골교회에 소개함으로 많은 혼란을 가져오고 있으며, 은사를 마치 사람이 나누어 주는 식으로 과대 포장한 집회가 많은 무리를 낳고 있다. 이와 함께 지투엘브(G12)[185]를 몽골교회에 적용하며, 한국교회가 이단으로 규정한 가계에 흐르는 저주문제를 여과없이 소개하고 있어 많은 우려를 낳게 하고 있다. 단순히 교회가 부흥한다는 이유만으로 검증되지 않은 프로그램을 선교현장에 적용하는 것은 지향해야 할 것이다. 은사문제는 방언, 신유, 예언과 같은 영적 은사 문제에 선교사들이 조심스럽게 접근하지 않으면 선교지에 큰 혼란을 불러 올 수 있다. 눈으로 확인할 수 있는 신앙의 표적을 구하는 몽골교인들에게 내적이며 말씀 중심적인 신앙으로 이끄는데 은사문제는 큰 장애가 될 수 있다. 몽골 지도자에게 3위일체 교리는 문제가 되지 않는다고 응답했으며, 단지 세례문제에 있어 침례를 주장하는 문제와 약식 세례를 하는 문제로 갈등하는 경우를 볼 수 있다.

---

184 UBTC는 1995년 9월 몽골 교회의 목회자 양성을 위하여 동서양 선교사들에 의하여 설립되어 연합과 협력사역의 상징적이 기관으로 자리잡고 있다. 그러나 최근 한국선교사들에 의하여 몽골장로교신학교, 몽골감리교신학교, 몽골침례교신학교가 설립되어 한국의 교파신학을 이식하고 있는 실정이다.

185 The Government of 12 를 의미하는데 열두명을 통한 하나님의 나라 통치질서를 이루도록한다는 콜롬비아 보고타 MCI(Mision Chrismatica International)교회에서 시작된 제자훈련 운동이다. 검증되지 않아 신학적으로 많은 문제를 가지고 있다.

<표 39> 교리. 교파 갈등 문제(몽골지도자)

구분	삼위일체	X의 신성	세례문제	영적 은사	교파문제	기 타	무응답
수	0	1	2	3	18	27	48
비율	0%	1%	2%	3%	18%	27%	49%

(6) 지도자간의 갈등 경험

선교 사역의 현장에서 선교사와 함께 일하는 지도자간의 갈등 경험을 알고 싶었다. 갈등이 있다면 어느 정도인지를 물었다. 선교사들의 응답은 <표 40>에서 보는 전혀없다 5명(6%), 없다 17명(20%), 많이 있다 8명(10%), 있다 48명(57%), 무응답 6명(7%)으로 나타났다.

<표 40> 지도자와 갈등 경험(선교사)

구분	전혀없다	없다	많이있다	있다	무응답
수	5	17	8	48	6
비율	6%	20%	10%	57 %	7%

몽골지도자들의 응답은 <표 41>에서 보는 대로 전혀 없다 12명(11%), 없다 24명(22%), 많이 있다 27명(25%), 있다 38명(36%), 기타 1명(1%), 무응답 5명(5%)으로 나타났다.

<표 41> 선교사와 갈등 경험(몽골지도자)

구분	전혀없다	없다	많이있다	있다	기타	무응답
수	12	24	27	38	1	5
비율	11%	22%	25%	36%	1%	5%

선교사들의 응답에서 보는 대로 많이 있다 와 있다로 응답한 수가 56명(67%)에 달하고 있고, 몽골지도자들의 응답에서도 비슷한 응답을 보게 된다. 많이 있다와 있다는 응답자 수가 65명(61%)으로 나타난 것을 보면 선교사와 지도자 간의 갈등 관계가 상존하고 있다는 것을 알 수 있었다.

선교사와 지도자간의 갈등의 원인이 무엇인가 묻는 질문에서 갈등 원인으로 선교사들의 응답을 <표 42>에서 보면 의견차이 23명, 일방적인 지시 2명, 설명 없는 사업진행 18명, 신뢰부족 23명, 기타 9명, 무응답 11명으로 나타났다.

<표 42> 지도자와 갈등 원인(선교사)

구분	의견차이	일방지시	독단사업	신뢰부족	기타	무응답
수	23명	2명	18명	23명	9명	11명

지도자들의 응답을 <표 43>에서 보는 대로 지도자 사이의 갈등의 원인으로 지도자간 편애 32명(29%), 차별 12명(11%), 사례비차별 18명(16%), 사역배치 갈등 15명(14%), 무응답 33명(30%)으로 나타났다.

<표 43> 몽골 지도자 사이의 갈등 원인

구분	편애	차별	사례차별	사역배치	무응답
수	32명	12명	18명	15명	33명

위에서 보는 대로 선교사와 지도자간의 갈등은 선교사의 권위주의에서 오는 일방적인 지시 형태로 지도력이 행사될 때에 나타나며, 충분한 소통이 없이는 동역이 어렵다는 것을 발견하게 된다. 서로간의 신뢰를 쌓는 일은 동역에 어떤 일보다도 우선해야 할 일이라는 것도 알 수 있다. 현지 지도자 간의 갈등 문제는 선교사의 사려 깊지 못한 행동들이 지도자 서로간의 갈등 관계를 유발하는 원인이 되고 있다는

것을 알 수 있다. 선교사가 특정한 지도자만 편애하는 문제로 갈등하는 경우는 흔히 있다. 어떤 지도자는 자신은 다른 지도자와 같은 사랑을 받지 못한다는 생각과 사례비 면에서도 다른 지도자와 차별을 알게 되면서 심각한 문제를 일으키게 되었던 경우를 보았다. 선교 지에서 지도자들을 대하는 선교사들의 행동은 분명한 기준을 두고 모두가 이해하고 받아드릴 수 있는 원칙에서 행동하지 않으면 혼란스런 문제를 가져올 수 있다.

(7) 갈등의 책임 문제

선교사와 지도자 사이의 갈등의 책임이 어느 쪽에 있다고 생각하는지를 알아보고 싶었다. 연구질문 2번 8항에서 지도자와의 갈등의 원인 제공이 어느 쪽에 있는지를 알아 보고 싶었다. <표 44>에 나타난 대로 선교사의 응답은 전적으로 지도자 3명(3%), 지도자의 문제 22명(25%), 전적 선교사의 잘못 23명(26%), 양쪽 모두 11명(13%) 잘 모름 15명(17%), 무응답 14명(16%)으로 나타났다.

<표 44> 지도자와 갈등 관계 원인(선교사)

구분	전적지도자	지도자	전적선교사	양쪽	잘모름	무응답
수	3	22	23	11	15	14
비율	3%	25%	26%	13%	17%	16%

몽골지도자들의 응답에서는 <표 45>에서 보는 대로 전적 선교사 책임 4명(3%), 선교사 문제 34명(26%), 미숙한 지도자 42명(33%), 기타 5명(4%), 무응답 21명(16%) 로 나타났다.

갈등 관계가 일어나는 문제는 어느 한쪽만의 문제는 아니다. 선교사와 지도자, 지도자와 지도자가 서로 신뢰하며 존중하는 관계와 진정한 동역의 관계가 설정되어야 할 문제라는 것을 알 수 있었다. 믿음의 관계가 바로 세워지지 않을 때에 끊임 없는 갈등 관계는 계속될 것이고 진정한 동반자 선교는 불가능하게 될 것이다.

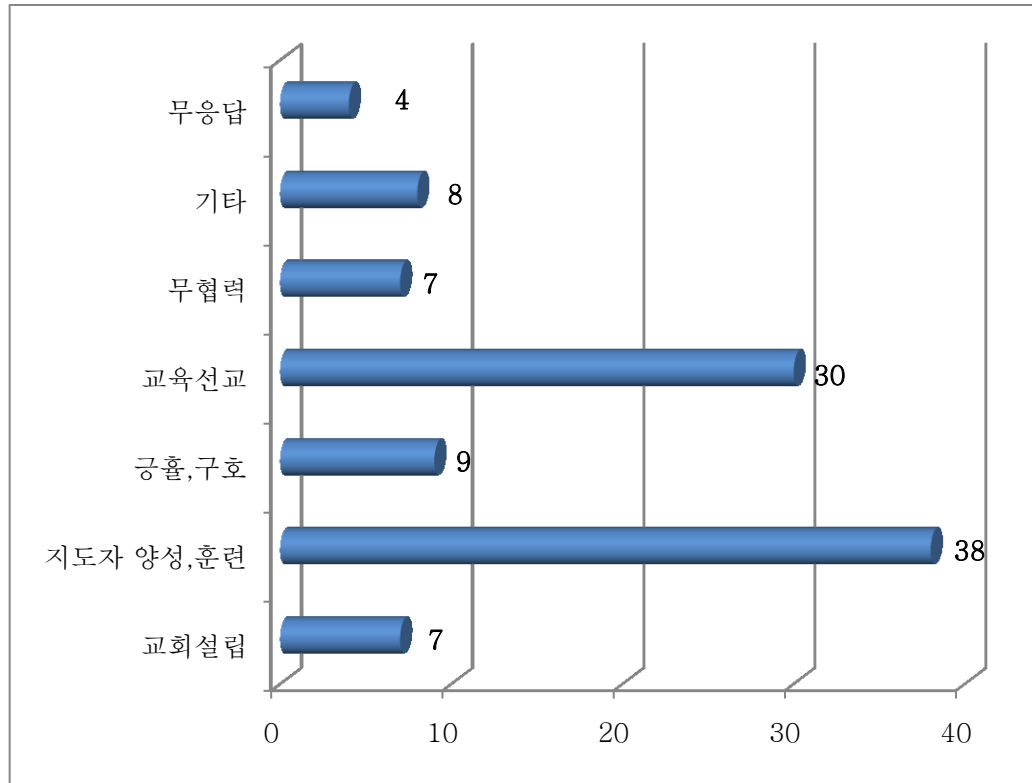
<표 45> 선교사와 갈등 관계 원인

구분	전적선교사	선교사	전적지도자	지도자	기타	무응답
수	4	34	42	23	5	21
비율	3%	26%	33%	18%	4%	16%

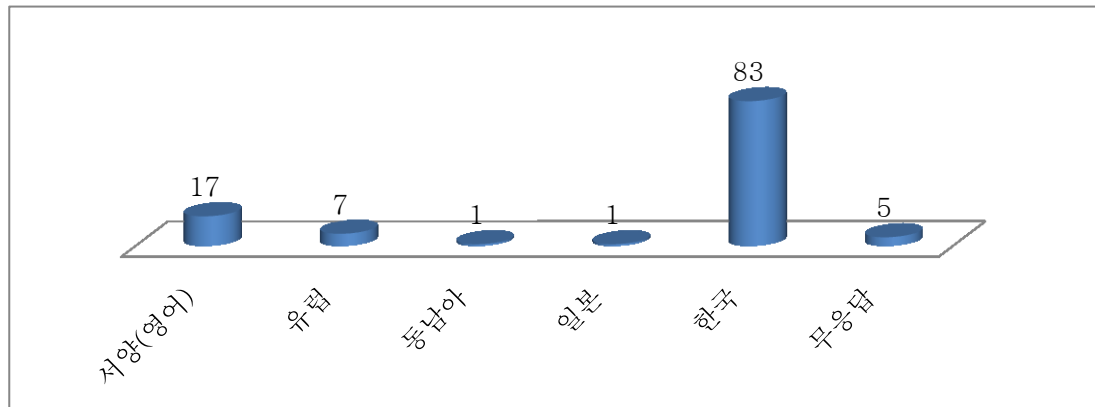
(8) 선교사들 사이의 협력과 갈등

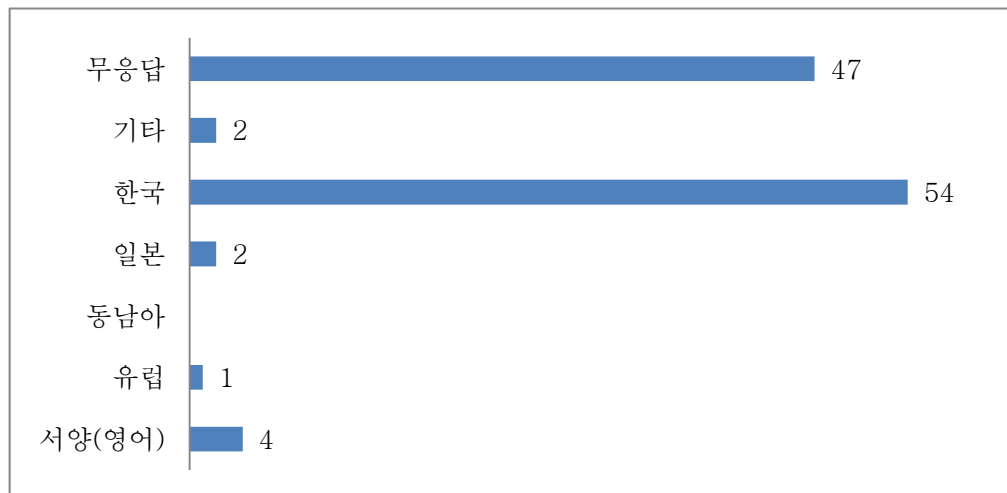
선교지에서 다른 선교사들과 어떤 동역 관계가 이루어지는지 알아보았다.

선교사들에게 연구질문 2번 9항을 통해서 다른 선교사 사이에 어떤 협력사역을 하고 있는가 하는 질문에 <표 46>에서 보는 대로 교회 설립 7명, 지도자 양성 38명, 긍휼구호 사역 9명, 교육선교 30명, 협력하지 않음 7명, 기타 8명, 무응답 4명으로 나타났다. 바람직하다고 할 수 있는 동역형태가 몽골지도자를 양성하는 일에 동역하고 있으며, 교육선교를 통하여 함께 하는 사역을 펼치고 있다는 것을 알 수 있다. 7명을 제외한 모든 선교사들은 어떤 형태로든지 동역하고 있다는 것도 알 수 있었다. 갈등을 넘어 협력관계가 이루어진다는 것을 확인하며, 몽골 선교현장이 아름다운 동역이 실천되고 있다는 긍정적인 모습이라고 평가할 수 있다.

<표 46> 선교사들 사이의 협력 형태

(9) 어느 지역(나라) 선교사들과 협력하며 갈등 관계를 경험하는가

몽골교회 지도자들이 어느 나라, 어느 지역 선교사들과 협력하고 있는 지를 알아 보았으며, 어느 지역 선교사와 가장 갈등 관계를 많이 느끼는지를 알아보았다. <표 47>에서 보는 대로 서양(영어권) 17 명, 유럽 7 명, 동남아 1 명, 일본 1 명, 한국 83 명, 무응답 5 명으로 나타났다. 몽골선교는 한국선교사들에게는 근거리 동인종 선교의 이점을 가지고 있으며, 한국선교사와의 사역을 몽골지도자들이 선호하고 있다는 것을 알 수 있다. 그만큼 몽골 선교에 있어 한국교회의 책임이 크다고 하겠다.

<표 47> 어느 지역선교사와 협력하는가

어느 지역 선교사들과 가장 갈등 관계를 많이 느끼는가라는 질문에서<표 48>에서 보는 대로 서양(영어권)4 명, 유럽 1 명, 일본 2 명, 한국 54 명, 기타 2 명, 무응답 47 명으로 나타났는데, 이는 가장 많은 선교사가 파송되어 현실적으로 가장 많은 부분에서 협력하고 있으며, 일하다 보니 갈등 관계도 많다는 것을 알 수 있다.

<표 48> 어느 지역선교사와 갈등 관계가 많은가

(10) 한국선교사 사이의 갈등 관계

선교사들이 함께 동역한다는 것은 아름다운 일이다. 그러나 선교현장에서 동역하기가 쉽지만은 않는 것도 사실이다. 선임선교사들은 너무 과중한 사역에 힘들어 하다가 후임 선교사들이 오면 함께 동역할 것을 기대하게 된다. 그러나 사역현장에서는 선임선교사와 후임선교사 사이에 함께하면 할수록 보지 않아야 할 것들을 보면서 갈등하게 되고 결국 서로 불신하고 헤어져 독자적인 사역에 들어가는 경우를 보게 된다.

이런 선교지의 상황을 잘 알고 있는 연구자는 한국선교사들간에 어떤 갈등 관계가 있는가를 물었다. 갈등 요인이 무엇이고 갈등을 어떻게 해결했는가를 기록하도록 했다. 그러나 설문에 응답한 선교사 84명 가운데 이 항목에서 응답은 한국선교사와 갈등 관계 없음이라고 쓴 선교사가 대부분이었다. 이것은 몽골선교가 그 동안 알려진대로 서로 연합과 협력관계가 모범적으로 이루어지고 있다는 것을 말한다고 볼 수 있겠다. 갈등 관계가 있다고 응답한 선교사수는 12명이었는데 그 내용을 보면 갈등의 요인이 권위적이고 자기 중심적인 태도로 인하여 갈등한다는 응답과, 함께 사역함에 있어 사역에 대한 의견 충돌 때문에 갈등한다고 답한 경우가 있었다. 또는 사역에 대한 선임선교사의 일방적인 배치로 인하여 겪는 갈등도 있다는 것을 알 수 있었으며, 이단문제로 인한 갈등, 영적 은사문제로 인한 갈등 관계, 윤리문제로 인한 갈등, 교단, 교파간의 집단 이기주의도 한국선교사간의 갈등 관계를 일으키는 요인이 되고 있다는 것을 알 수 있었다.

결국 소수의 경우 갈등 관계가 있다고 답했으나 이런 갈등의 요인들은 선교사의 인격적인 자질 부족과 사역의 목적이 다른 경우 혹은 교파 교단간의 기득권 문제일 수 있으며, 혹은 선교에 대한 이해 및 가치관의 차이 때문에 갈등한다는 것을 알

수 있었다.

d) 선교지 갈등 문제 해결 방안

타 문화권에서 사역하면서 겪는 여러 가지 갈등 요인들 가운데 가장 많이 나타나는 결등 요인을 문화적 차이라고 답했다. 선교사들의 설문응답에서 52%(47명)가 문화적 차이의 갈등이라 응답했고, 몽골교회지도자의 설문응답에서 47%(55명)이 문화적 차이가 갈등 요인이라고 응답했다. 선교사들의 설문응답 가운데 지도력문제를 다음으로 들었고 몽골지도자들은 재정문제를 들었다. 그리고 교리문제 등도 갈등 요인이며 운영을 누가 주도적으로 하느냐의 문제도 점차 갈등 요인이 되었다.

이런 문제 해결을 어떻게 할 것인가?

(1) 문화적인 차이의 갈등 해결

선교사들이 가진 문화와 선교지 현지인들이 가진 문화가 서로 차이가 남으로 인하여 오는 갈등 문제는 서로 이중 문화 사이에서 겪는 혼란과 갈등이다. 대부분 선교사가 겪는 문화충격은 현지 지도자들이 가진 문화가 비성경적이고 건전하지 못하다고 생각하는 데서 비롯된다. 연구자도 몽골에 입국하여 1년이 지난 뒤 제자의 결혼식에 참여해서 겪은 충격이 대단히 컸던 경험이 있다. 결혼예식 가운데 몽골 전통이 라는 이름으로 부모를 찬양하고 술잔을 부모에게 드리는 순서가 있었는데 기독교적인 예식과 이런 전통을 병행하는 모습을 보며 기독교가 선교지의 문화와 전통의 장벽을 넘기가 힘든 일이라는 것을 느꼈던 적이 있다.

그러나 선교지에서 선교사는 인내를 가지고 성경에 비추어 옳지 않은 관습은 성경을 통하여 가르쳐야 한다. 단순한 문화의 차이라면 선교사 편에서 현지 문화를 이해하고 받아 들이는 노력이 있어야 할 것이다. 몽골에서는 결혼의 문제나 성의식이 매우 혼란스러울 때가 있다. 어떤 신학생은 어려서부터 부모끼리 정혼하고 결혼 적령기가 되어 만나 결혼을 권유할 때 함께 잠자리를 같이 하고 임신하게 되었다. 그러나 신앙을 함께 할 수 없어 헤어진 경우를 본다. 결국 미혼모로 아이를 낳아 양육하는 것을 보면서 결혼의 신성함과 현실적인 문제를 직시하도록 권면할 필요가 있음을 알았다. 타 문화권을 하루 아침에 이해할 수 는 없다. 장기적으로 선교지의 문화를 이해하고 기독교 문화 안에 수용할 수 있는 방안을 찾는 것이 무엇보다 중요하다. 흔히 문화적인 갈등이 발생하면 논쟁하기 쉬운데 문화의 우열을 가리는 식의 논쟁은 위험하다. 타 문화권의 건전한 문화는 존중하고 토착 가능한 기독교 문화를 계발하고 접목시킬 수 있도록 도와야 할 것이다.

문화적인 차이에서 갈등 해결을 위하여 다음과 같은 것을 제안한다.

첫째, 선교사가 이해하는 문화기준으로 무리하게 문제를 풀려고 하지 않아야 한다.

선교사가 가진 문화의 잣대로 선교 지의 문화 차이로 인한 갈등을 풀려고 할 때 선교사가 가진 문화가 우월하다는 것으로 느껴질 수 있고, 선교 지의 현지인들이 가진 문화가 열등하다고 느끼게 되면 마음의 문을 닫을 수도 있다. 꼭 선교사의 문화가 옳고 월등한 문화는 아니다. 그러므로 선교사가 가진 문화가 현지인의 문화보다 우월하고 옳다는 생각은 버려야 한다.[186] 문화 우월주의는 선교현장의 갈등을 심

---

[186] 라건국, *21세기 선교는 달라져야 한다* (서울: 아침향기, 2007), 289.

각하게 조장할 수 있다.[187]

둘째, 선교지의 문화를 수용하는 자세가 필요하다.

선교지의 문화가 꼭 하등 하거나 가치 없는 문화라는 선입견을 버려야 한다. 성경에 비추어 크게 잘못되어 받아 드릴 수 없는 문화가 아니라면 수용하는 자세가 필요하다. 선교지의 문화를 선입관념이나 편견을 가지고 대하지 말고 있는 그대로 관찰하며, 현장의 문화 속에서 하나님의 은총을 발견하고 배우며, 하나님께 영광을 돌리려는 자세를 가져야 한다.[188]

그러나 선교 현지의 문화가 모두 수용할 수 있는 문화는 아니다. 몽골에서의 무분별한 성문화중 하나인 혼전 성관계는 기독교 문화에서 그대로 수용할 수 없는 문화이다. 뿐만 아니라 라마불교의 영향으로 장례문화에서 출상하는 시간까지 라마승의 지시대로 출상하는 시간을 정하는 등의 문제는 받아 드릴 수 없는 관습이다. 그러므로 이와 같은 문화는 어떤 것이 건전한 문화인지 성경적으로 선교지의 그리스도인들이 이해하고 받아 드릴 수 있도록 가르쳐야 한다. 선교문화 인류 학자인 히버트(Paul G. Hiebert)는 “만약 교회가 중립지대 안에서만 존재한다면 교회가 주님의 모습을 잃어버릴 위험에 처하게 될 것이고, 만약 거룩한 장소에만 안주한다면 교회는 자체적인 성장만 하다가 노쇠하게 될 것이다.”[189] 라고 했다. 그러므로 선교사는 선교 현장의 문화이해를 현지인의 입장에서 인내하며 배우고 익히고 그리고 받아드려야 하고 받아드릴 수 없는 문화는 예리한 통찰력을 가지고 구분하여 내야 할 것이다.

---

[187] 몽골은 징기스칸에 의하여 세계최대의 영토를 정복한 민족이라는 우월감이 대단하다. 문화우월주의는 선교의 큰 장애요인이 되고있다.

[188] 김성태, *선교 인류학 선교와 문화* (서울: 이레서원, 2000), 137.

[189] Paul G. Hiebert, *인류학적 접근을 통한 선교현장의 문화이해,* 김영동,안영권 역 (서울: 죠이선교회 출판부, 2002), 246.

세 번째, 성경에서 갈등 해결의 원리를 찾아 적용한다.

문화 차이의 갈등을 해결하는 해답을 성경에서 찾는 원리는 대단히 중요하다. 예수님이 간음하다 현장에서 잡혀온 여인을 어떤 관점에서 문제를 해결하였는가? 당시 간음현장에서 현행범으로 잡혀온 여인은 모세 율법대로 하면 돌에 맞아 죽어야만 했다. 예수님은 간음현장에서 잡혀온 여인을 두고 "너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라"[190]고 하셨다. 예수님의 그 말씀을 들은자 들은 스스로 양심의 가책을 느끼고 돌을 버리고 돌아가고 오직 여자만 남았다. 간음현장에서 여인을 잡아온 사건이나 돌로 쳐 죽이는 것은 당시 사회에서 오랫동안 지속되어 온 그들의 문화였다. 신학적인 문제 이전에 그들의 문화이며 관습의 문제였다. 이 사건을 대하시는 예수님의 반응은 침묵하셨고, 죄 없는 자가 먼저 치라 하셨고, 모든 사람들이 돌아간 뒤 여인을 용서하셨다. 예수님은 당시 유대인의 관습을 잘 알고 계셨고 그 당시의 관습대로 하면 그 여인은 돌에 맞아 죽을 수 밖에 없는 운명이었다. 그 상황에서 예수님은 "죄 없는 자가 먼저 돌로 치라"는 말씀으로 그들의 문화와 관습을 인정하시고, 문화를 뛰어 넘으셨다. 이처럼 그 사회의 관습으로만 판단하는 것이 얼마나 어리석은 일인가를 보여주셨다. 사실 문화는 우리가 정죄할 대상이 아니라 변화시켜야 할 대상이고, 하나님의 영광의 도구로 지혜롭게 사용하여야 한다.[191]

사도행전에 나타나는 고넬료가 베드로를 초청한 사건 가운데서도 갈등 관계의 지혜로운 해결 모델을 보게 된다. 베드로가 한 환상[192]을 보고 난 후 로마의 백부장 고넬료가 보낸 사람들을 만났고 베드로는 그들을 따라 고넬료의 초청을 받아드려 고넬료의 집에 가서 복음을 전하였다. 고넬료는 베드로가 전한 하나님의 말씀을 받고

---

[190] 요한복음 8: 7.

[191] 김성태, *선교 인류학 선교와 문화* (서울: 이레서원, 2000), 137.

[192] 사도행전 10: 1 – 23.

믿었으며, 그들 가운데 성령이 임하였다. 이 사실을 목격한 베드로는 그들에게 세례를 베풀었다. 이 사건 후에 베드로가 예루살렘에 돌아온 후에 할례자로서 무 할례자의 집을 방문하고 세례를 베풀었다는 것이 문제가 되었다. 베드로 자신도 처음에는 유대인들처럼 생각했고, 베드로를 초청한 고넬료와 이방인들도 이런 관습을 알고 있었다.[193] 문제의 해결 점은 전적으로 하나님께서 하셨다. 베드로는 "하나님께서 깨끗하게 하셨다[194] 는 말씀을 들었고, 하나님께서 이방인에게도 동일한 구원을 주셨다[195] 는 사실을 발견하고 하나님의 말씀에 순종하였음을 증언했다. 베드로는 고넬료의 집에서 말씀을 증거하며 하나님의 주권을 전적으로 의지했다. 하나님은 사람을 외모로 보지 아니하시고 하나님을 경외하며 의를 행하는 사람은 다 받으시는 분이시다.[196]

그러므로 선교현장에서 오랜 전통이나 관습의 문제로 갈등을 겪게 될 때, 선교사가 학습된 문화로 문제를 해결하려고 하지 말아야 하며 하나님의 말씀이 어떻게 문제를 해결하는가를 살펴 보고, 말씀을 가지고 해결하려는 자세가 필요하다.

(2) 지도력으로 인한 갈등 문제 해결 방안

지도력으로 인한 갈등 문제는 포괄적으로 생각할 수 있다. 선교사들과 현지지도자들에게 재정적인 문제와 동역하는 지도자 사이의 문제 등의 해결에 대하여 갈등이 있을 때 어떻게 해결했는가에 대하여 자유롭게 쓰도록 하였다. 선교사들의 해결방법은 아직 미숙한 지도자라는 것을 인정하고 스스로 깨달을 때까지 기다린다는 선

[193] 사도행전 10: 28.

[194] 사도행전 10: 15, 28, 11: 9.

[195] 사도행전 11: 17.

[196] 사도행전 10: 34-35.

교사들이 많았으며, 대화를 통하여 해결한다는 선교사들의 경우도 상당히 많이 있었다. 재정문제는 현지 지도자들이 이해할 수 있도록 투명하게 운영하여 해결한다는 선교사들의 답변도 상당 수 있었다. 그 외 기도하여 해결한다, 성경에서 답을 찾는다, 자아를 성찰하고 상대방을 존중하여 해결한다, 상대방의 의견을 경청하고 논리적으로 설득하여 해결한다는 응답도 있었다. 몽골지도자들은 어떻게 지도력문제에 대하여 갈등 관계를 해결하였는가에 대하여 대화를 통하여 해결한다는 대답이 많았으며, 성경에서 답을 찾는다, 이해하기, 기도하여 해결한다, 선교사를 믿고 따른다 등의 응답이 있었다.

지도력 갈등 해결을 위하여 몇 가지를 제안한다.

첫째, 서두르지 말아야 한다. 몽골은 오랫동안 복음이 단절된 상태에서 공산사회주의 체제에 젖어있던 나라이다. 기독교의 복음을 받은 지 20년밖에 되지 않는 상황에서 지도자들에게서 기독교적인 지도력을 성급하게 요구하는 것은 무리이다. 성경으로 양육하며 기다리며 미숙하지만 그들의 지도력을 세워주어야 한다.

둘째, 재정적인 갈등 해결을 위해서는 선교비 사용을 투명하게 하여야 한다. 교회지도자들의 불만이 선교를 위하여 몽골에 들어와 살면서 선교사들의 생활이 자신들의 생활에 비하여 많은 돈을 사용하는데 대한 갈등이 많이 있음을 알 수 있다. 선교사는 현지 지도자들이 위화감을 갖지 않게 생활해야 할 뿐 아니라 생활비와 선교비를 구분하여 투명한 재정을 운영하여야 한다. 뿐만 아니라 함께 동역하는 지도자들의 생활을 최소한 보장해 주지 않으면 안될 것이다. 선교사와 지도자 사이의 재정적인 갈등 유형을 보면, 장학금 지급을 사전 통보 없이 중단하는 경우와 생활비 지원을 중단하는 경우에서 일어나고 있다. 그런가 하면 지도자들의 가족이 병으로

투병할 때 도움을 요청할 사람이 선교사 밖에 없어 도와줄 것을 요청하면 나는 자선 사업을 위하여 온 사람이 아니니 도움을 줄 자선단체를 알아보라고 하여 선교사와 결별한 경우를 보면서 적어도 재정적인 갈등 문제는 진심을 가지고 관계하고 지도자에 대한 최소한의 대우를 해야 할 것이다.

셋째, 동역하는 모든 지도자를 같은 사랑으로 대하여야 한다. 여러 지도자와 함께 사역하다 보면, 그 가운데 특별히 편애하는 지도자가 있을 수 있다. 대부분 함께 사역하는 지도자 사이의 갈등 문제는 선교사들의 사려 깊지 못한 편애에서 오는 것을 본다. 지도자들 사이와 선교사와의 심각한 갈등을 경험한 지도자의 경우, 다른 지도자들과 사례비의 차등 지급으로 인하여 갈등하다 교회를 떠나게 되고 여러 지도자들과 선교사가 함께 깊은 상처를 입게 되었다. 아직 미숙한 지도자들을 편애하지 말고 진정성을 가지고 신뢰를 보내주며 사랑으로 양육할 때 지도력으로 인한 갈등 문제는 해결될 것이다.

(3) 신학적, 교파적, 교리적인 갈등 해결

선교지 몽골에서의 신학적인 갈등과 교리적인 갈등은 기독교적인 전(前) 이해가 없이 선교가 시작되어 받아드리는 기독교의 신학이나 교리 문제에 대하여 소수의 갈등만을 볼 수 있으며 많은 갈등 관계는 교파 문제에 있는 것을 알 수 있다. 신학적이나 교리적인 갈등 관계, 그리고 교파적인 갈등 관계를 만나게 될 때, 어떻게 해결하는가에 대하여 가장 많은 대답은 성경으로 가르친다는 응답과 성령론이나 종말론에 대하여 이해하지 못할 때 여러 견해들을 소개하고 몽골지도자들이 선택하도록 하여 해결한다는 응답과 세례냐, 침례냐 문제로 갈등할 때 오순절 계통의 영향을 받

고 배운 지도자들이 침례를 주장하여 그들의 의견을 수용하여 침례를 행함으로 갈등 문제를 해결하고 몽골의 많은 교회가 침례로 세례를 주는 것이 관습화 된 것을 선교사 편에서 받아들여 해결한 경우가 있다고 답하였다. 근본주의 장로교 선교사들의 경우 칼빈신학을 가르치는 문제에 대하여 장로교의 신앙과 교리를 UBTC에서 가르칠 수 없다는 이유에서 갈등하다가 몽골장로교신학교를 만들었다. 학생들 편이나 몽골교회 지도자들의 요구가 아닌 선교사들의 신학적인 성향 때문에 장로교 신학을 가르치지 못하는 것에 대한 갈등이 교파 신학교가 생기게 된 이유이다.

신학적이나 교파적, 교리적인 문제로 갈등하게 될 때 해결방법은 무엇인가? 성경에서 갈등 해결방법을 찾는다. 사도행전 15장에 초대교회가 선교하면서 갈등한 문제가 나온다. 할례를 받아야 한다고 주장하는 경우와 할례를 받을 필요가 없다고 주장하는 경우가 있어 서로 팽팽하게 맞서고 있었다. 심각한 갈등 관계가 일어난 것이다.[197] 문제해결을 위하여 예루살렘에 있는 사도들과 장로들에게 사람들을 보내어 이 문제의 해결을 요청하게 되고, 예루살렘에서 제 1차 종교회의가 소집되어 많은 토론과 변론이 있은 후에 종교회의의 결론, 즉 "성령과 우리는 이 요긴한 것들 외에는 아무 짐도 너희에게 지우지 아니하는 것이 옳은 줄 알았노니"[198] 라고 결정하고, 이방인들의 교회에 결정된 내용을 알림으로 해결한 경우이다. 여기에서 나타난 문제는 "구원을 받기 위하여 할례를 받아야 한다"는 것이었다. 초대 교회의 선교활동에서 할례 문제는 선교 현지에서 처음 예수 그리스도를 믿는 자에게는 충분한 갈등의 문제가 되었고, 복음을 전하는 선교사들에게도 갈등의 원인이 되었다. 유대주의자들에게 할례의 문제는 교리 이전의 문제일 수 있으나 복음을 처음 받은 이방인 새 신자들에게 할례는 교리 문제도 아니고 관습의 문제도 아니었다. 단지 할례 문제는 이

[197] 사도행전 15:1-2.

[198] 사도행전 15: 28.

방인 신자들에게는 '멍에' 이며 '짐'이었다. 이 문제해결을 위하여 교회가 나름대로 해결을 위하여 종교회의를 열었고, 성령이 원하시는 하나님의 뜻을 찾았고, 흩어진 의견을 하나로 모았으며, 마지막 이방교인들에게 결정사항을 알림으로 해결하였다.

바울이 제 1차 전도여행 중 루스드라에 갔을 때, 나면서부터 앉은뱅이 되어 걷지 못하는 사람을 만났다. 바울이 보니 그에게 구원 얻을 믿음이 있는 것을 보고 "큰 소리로 네 발로 바로 일어서라"[199]고 소리쳤을 때 그 사람이 뛰며 걷게 되었다. 루스드라에서 바울이 걷지 못하는 사람을 치유한 것을 보고 "신들이 사람의 형상으로 우리 가운데 내려오셨다"[200]고 생각했다. 루스드라 사람들은 바나바는 '쓰스'(Zeus)라 하고 바울은 '헤메'(Hermes) 라고 부르고 제우스(Zeus)신당의 제사장은 소(牛)와 화관(花冠)을 가지고 와서 제사하고자 했다. 이 사건을 만나면서 바울과 바나바는 "우리도 여러분과 같은 성정을 가진 사람"이라고 하면서 "여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시고 살아계신 하나님께로 돌아오게 함이라"고 말 함으로 제사하려는 무리들을 말려 제사를 하지 못하게 했다.[201] 루스드라 치유사건에서 사람들은 바울과 바나바를 사람으로 본 것이 아니라 신(神)이 인간의 형상으로 사람들 가운데 온 것으로 보았다. 루스드라의 사건은 두 사람을 신으로 알고 제사하려는 행위로 이방인들 스스로 큰 고통을 받았다. 바울과 바나바는 자신들은 사람이라는 것과 그리고 하나님이 어떤 분이신가를 바르게 가르쳐 주었다. 루스드라 사건에서 보는 대로 잘 모르는 신학적이거나 교리적인 문제는 바르게 가르쳐 줌으로서 해결할 수 있다.

때로는 신학적이거나 교리적인 문제로 갈등할 때 논쟁에 빠질 수 있다. 논쟁

---

[199] 사도행전 14: 10.

[200] 사도행전 14: 11.

[201] 사도행전 14: 15.

은 피해야 한다. 논쟁은 어떤 경우에도 문제를 해결하는 것이 아니라 갈등 관계를 더 심화시킬 가능성이 높다. 이런 갈등 관계를 만날 때 성경말씀을 통하여 분명하게 가르칠 수 있어야 한다. 분명하지 않은 가르침은 더 큰 혼란을 가져온다. 몽골 선교에서 어떤 경우라도 혼합주의의 양상을 보이는 것은 해서는 안 된다. 근본주의적인 문제로 소중한 연합과 협력을 깨뜨린다는 것은 가장 어리석은 일이다. 교파적인 갈등 문제 해결은 선교사를 파송한 교단의 선교신학의 새로운 페러다임의 변화가 있어야 해결할 수 있는 문제라고 할 것이다. 선교 지에 교파 신학을 이식하겠다는 제국주의적인 선교의 발상을 겸허하게 회개하고 선교지 상황에 맞는 하나의 교회, 하나의 교단을 만들 수 있도록 도와야 할 것이다. 선교지 교회를 존중하는 태도의 변화를 가질 때 교파적인 갈등은 해결될 것이다.

(4) 한국선교사 사이의 갈등 해결방안

몽골에서 한국선교사들과의 갈등 관계가 있는가 하는 질문에 자유롭게 기록해 줄 것을 요청하였다. 그러나 세계선교에서 가장 연합과 협력 선교가 잘 실천되는 지역이라는 평가를 받고 있는 선교지 답게 설문에 응한 84명의 선교사 가운데 13명만이 갈등 관계가 있었다고 응답했으며, 갈등 관계를 어떻게 해결했는가라는 질문에 아래와 같은 답변을 주었다.

①선교 사역에 대한 관점의 차이를 발견하고 서로 많은 대화를 통하여 해결할 수 있었다. ② 목사 선교사와 평신도 선교사 사이의 갈등이 있었으나 오해에서 비롯된 문제임을 알고 서로 충분한 대화로 오해를 풀어 해결했다. ③ 선임 선교사의 일방적인 사역 배치로 힘들었다. 결국 사역지를 다른 곳으로 옮기게까지 되었다. ④인

격적인 문제와 윤리적인 문제로 결국 함께 할 수 없다는 판단으로 결별했다. ⑤ 선임자의 일방적인 사역 진행으로 많이 힘들었다. 그러나 서로 의견을 좁히며 설득하여 서로 합의점을 찾아 해결할 수 있었다. ⑥ 협력 사역이란 이름으로 이용당한 경우가 있었다. 합의점 도출을 노력했으나 불가하여 각자 사역을 따로 하게 되었다. ⑦ 선교사역의 철학이 다르다는 것을 이해하고 서로 양보하여 나름대로 즐겁게 동역할 수 있었다. ⑧ 교단간의 알력으로 인한 집단 이기주의를 경험했다. 결국 기득권문제는 하나될 수 없는 장애라는 것을 알고 포기 했다. ⑨ 선임선교사의 자기 중심적이고 권위적인 태도로 인하여 갈등했으며 대화를 통하여 해결하려 했으나 잘 되지 않아 무관심하기로 했다.

위와 같은 내용들이 한국선교사들 사이에 동역하며 겪은 갈등 문제였으며, 그 중 선임선교사와 신임선교사와의 질서 문제가 갈등 요인으로 작용한다는 사실을 알 수 있었다. 선교현장에서 사역을 진행하는 가운데 서로의 의견차이, 일방적인 사역배치 문제로 갈등하며 나름대로 기도하고 인내하며, 넓은 마음으로 현실을 수용함으로 해결하고 있다는 것을 알 수 있다.

선교사의 질서문제는 같은 교단이라면 총회 선교부가 일정한 매뉴얼을 만들어 질서의 표준을 세워 줄 필요가 있다. 신학교 졸업 년도, 연령, 선교지 입국 순서 등 리더십의 중심을 어디에 두는가에 따라 협력관계가 잘 될 수도 있고, 많은 마찰과 불협화음이 일어날 수도 있다. 연구자가 속한 총회 세계선교부는 현지 선교회를 강화함으로 이런 문제를 해결하려고 하고 있지만 현실적으로 현지 선교회가 일정한 법적 구속력을 가지고 있지 못하기 때문에 갈등 관계가 일어날 때, 문제 해결이 쉽지 않다는 것을 경험한다. 질서의 문제는 선교사를 파송한 교단 선교부가 분명하게 정리해 둘 필요가 있다.

역사 속에서 보면 선교사들의 갈등문제는 한국선교사들의 문제만은 아니다. 조선 땅에 복음을 전하기 위하여 대동강에 도착하여 첫 순교자가 된 토마스(Robert Jermain Thomas) 선교사는 아내와 함께 선교를 위하여 중국 상하이에 도착했으나 엘엠에스(LMS)상하이지부장 윌리암 뮤어헤드(William Muirhead) 선교사의 횡포로 인하여 많은 갈등을 겪었고, 아내가 아이를 사산하여 함께 잃어버리는 고통을 겪었다. 선임선교사와의 선교관의 차이에서 온 갈등이었다. 그 후 토마스는 뮤어헤드와 진심으로 화해하였으나, 당시 토마스는 이 문제를 해결하는 방안으로 동역자와 헤어지는 길 밖에 없어 토마스 선교사가 조선땅을 택하게 된 동기가 되었던 경우이다.[202]

성경에 나타난 갈등 관계 모델을 들어보겠다. 안디옥 교회가 성령의 지시로 바울과 바나바를 따로 세워 안수하였다.[203] 이 두 사람은 이방 세계에 복음을 전하기 위하여 떠날 때 마가와 동행했다. 그런데 마가는 밤비리아 버가에서 예루살렘으로 떠나 갔다.[204] 제 2차 선교여행을 시작하며 사도행전 15장에 나타나는 바울과 바나바의 갈등 관계를 보면 마가가 선교여행에 동행하는 문제 때문이었다. 성실하지 못하게 선교여행에서 어려움을 이기지 못하고 돌아간 마가에 대하여 좋은 감정을 가지고 있지 못하던 바울은 마가의 동행을 반대하며 피차 심하게 다투고 각자의 길을 가게 된다.[205] 두 사람은 선교여행을 함께 하는 거룩한 여정에 다른 의견이 없었다. 문제는 오직 마가와 동행하는 문제로 서로의 감정에 깊은 상처를 남기고 각자의 길을 가게 되었던 것이다. 바울은 실라와 동행하고, 바나바는 마가와 동행하여 서로 다른 이방 지역 선교에 나섰다. 그 후 바울과 바나바는 만나지 못했으나 오랜 시간이 지난 뒤

---

[202] 유해석, *토마스 목사의 전* (서울: 생명의말씀사, 2006), 131-175.

[203] 사도행전 13:1-3.

[204] 사도행전 13: 13.

[205] 사도행전 15: 36-41.

바울은 마가를 동역자로 인정하였고, 마가에 대하여 따뜻한 사랑으로 배려한다.[206] 성경에 나타난 갈등 관계의 사례에서 보는 대로 거룩한 선교로 부름 받은 동료 사이에도 서로 다른 의견과 갈등이 있을 수 있다. 그러나 그런 갈등 관계를 예측하고 제거할 수 있다면 그 보다 더 좋은 방법은 없을 것이다. 서로 용납되지 않는 문제라면 일정 기간 서로 헤어져 각자의 사역을 하는 것이 바람직할 수 있다. 바울과 헤어진 바나바의 선교행적은 더 이상 성경에 등장하지 않는다. 효율적인 선교를 위한 일이라면 때로는 동역자와 헤어져 각자의 사역을 하는 것을 두려워할 이유는 없을 것이다.

연구 질문 2번에서 연구자는 다음과 같은 결론을 얻었다.

선교현지에서 사역하는 선교사는 여러 가지 갈등 관계를 가지고 있다. 동역하며 현지 지도자와의 갈등, 한국선교사와의 갈등도 많지는 않지만 분명하게 있다는 것이 사실이다. 갈등 요인은 무엇보다도 문화적인 차이에서 오는 서로 다른 관습문제가 대분이고, 때로는 현지교회를 운영하며 재정적인 문제로 현지지도자들과 갈등한다는 것을 알 수 있었다. 그러므로 ① 선교사를 파송하기전 충분한 선교지 문화와 관습에 대한 교육이 있어야 한다. 어느 나라 어떤 문화권이든지 그 나라의 문화와 관습을 이해하고 수용할 수 있는 자세를 가져야 한다. ② 현지 교회나 기관을 운영함에 있어 경우에 따라 다를 수 있지만 분명한 기준을 세워 재정을 투명하게 운영하도록 선교사를 파송한 본부에서 지도해야 할 것이다. ③ 선교 사역현장에서 사역을 진행하며, 지도자를 선정하고 재정을 지원하는 일에 네비우스 선교방법을 적극 적용하여야 한다.

[206] 골로새서 4: 10, 디모데후서 4: 11, 빌레몬서 1: 24.

재정적인 문제의 갈등은 많지 않았으나 지도력 문제로 인한 갈등이 많다는 것을 알 수 있었다. 몽골에서 사역하는 한국선교사들과 현지지도자 사이 갈등은 문화와 관습의 차이와 이를 이해하지 못하는 문제에서 발생하고 있는 것을 알 수 있었다. 이런 문제를 근본적으로 해결하기 위하여 급한 마음으로 선교사역에 뛰어들기 보다는 일정기간 언어를 배우고 문화와 관습을 익히는 시간을 갖는 것이 필요하다. 오랫동안 사역을 해온 선임선교사들에게서 심각한 갈등 관계가 완화되었다는 것을 알 수 있었다. 바울이 어떤 이방세계에서 사역을 하던지 그곳의 상황변화에 적응했던 것처럼, 문화수용과 낮아짐의 자세가 선교사들에게 요청된다.[207] 바울은 "자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라"[208]는 가르침을 우리에게 주었는데 선교사의 유익의 문제가 아니라 선교에 어떤 영향을 미치는가를 늘 심각하게 고민하며 행동해야 할 것이다.

선교 현장에서 만나는 갈등의 원인이 문화적인 문제이든 윤리적인 문제이든 혹은 재정적인 문제이든지 성경말씀에 비추어 잘못되었다고 생각될 때 성경의 가르침으로 지혜롭게 처신해야 할 것이다. 너무 서두르지 말고 현지인들 스스로 깨달아 가도록 돕는 것도 중요하다고 할 것이다. 문화와 관습의 문제에서도 같은 얼굴, 모양이 같은 동인종이라는 이유로 한국의 문화를 몽골인들에게 여과 없이 전할 때가 있는데, 이런 행위들로 한국문화를 몽골교회에 심는다는 비판을 듣게 될 수 있으며, 생각 없이 한국식 교회제도를 그대로 이식시키는 일로 갈등을 겪는 경우도 있으니 조심해야 할 것이다. 오직 선교지 현지인 중심으로 제도와 용어문제도 만들어 가야 한다. 교리문제에서 심각한 갈등은 없으나 근본주의 신학을 하는 장로교 선교사들에 의하여 장로교 교리와 제도를 가르치는 문제와 세례문제와 침례문제의 갈등이 있으

---

[207] 빌립보서 4: 12.

[208] 고린도전서 10: 33.

나 무엇보다도 몽골 선교지 상황과 지도자들의 정서를 고려하여 지혜롭게 가르쳐야 할 문제이다. 신학적인 문제나 교리적인 문제로 불필요한 토론은 결국 감정적인 문제로 발전할 수 있고 소중한 협력에까지 그르칠 수 있다. 그러나 이단문제에 있어서나 혼합주의 문제에 있어서는 섣부른 용납이나 관용으로 대해서는 안될 것이다.

한국선교사와의 갈등 문제는 선임 선교사와 신임 선교사의 문제가 많았으며, 평신도 선교사와 목사 선교사의 사이의 갈등도 있다는 것을 알 수 있었다. 결국 질서의 문제이다. 질서의 문제는 하루 아침에 해결되지 않는다. 서로 인내하며 오랜 시간이 필요한 문제이다. 이 문제는 현지선교회에 일임할 문제가 아니라 같은 교단 파송선교사인 경우, 총회 선교부가 적극 나서서 질서의 관계를 세워주지 않으면 효율적으로 현지선교회는 운영될 수 없다. 강력한 제도적 장치가 필요한 부분이라고 할 것이다. 현지선교회 회칙을 적용하여 선교사의 문제를 징계할 때에 질서문제가 분명하지 않아 항명하여 고소로까지 사건이 비화되었던 경우도 있다. 이런 사건을 총회 선교부가 강력하게 처리하지 못할 때에 현지선교회는 징계가 타당한가 하지 않는가로 서로 의견이 나뉘고, 자칭 변호사가 되어 현지 선교회 집행부를 불신하는 경우까지 생겼다. 회원들은 자신의 이해관계에 따라 결국 의견이 갈라지고 집행부는 현지 선교회를 지도할 수 없는 사태까지 가게 된다.

그러므로 무엇보다 선교사 인선 과정에서부터 충분한 훈련을 통하여 선교 지의 질서를 바로 세워줄 필요가 있다. 평신도 전문인 선교사의 숫자도 늘어 나고 있는 때에 현장에서 필요 없는 갈등 관계가 발생하지 않도록 총회 세계선교부가 제도적인 장치를 마련하여 서로 효율적인 동반자 선교가 이루어지도록 도와야 할 것이다.

e) 바람직한 협력형태는 어떤 것인가?

연구자는 연구질문 3번에서 앞으로 희망하는 미래 지향적인 협력형태에 대하여 알아보았다. 현재는 몽골교회가 한국교회를 비롯하여 세계 여러 나라의 선교사들로부터 선교를 받고 있는 입장이지만 이들의 기백이 그 옛날 13세기 칭기스칸이 세계에서 가장 넓은 영토를 정복했듯이 복음으로 세계에 큰 영향을 미칠 것을 기대하는 것을 전제로 하였고, 현실적으로 몽골선교현장에 가장 많은 한국선교사들이 사역하는 입장에서 한국교회나 한국 선교사들이 어떤 분야에서 적극적인 동역을 하여야 하는가에 대한 의견과 몽골교회의 장래를 위하여 하나의 몽골연합교단을 세우는 문제에 대하여 의견을 듣고자 하였다. 몽골에 선교가 시작된 지 20년이 된 현 시점에서 하나의 몽골교단 설립이 논의되어야 할 시기라고 보고 선교사들과 몽골교회지도자들의 의견을 물었다.

몽골교회는 미래의 선교적인 큰 역할을 기대할 수 있는 지정학적인 위치에 있다. 우선 중앙아시아의 여러 나라들과 국경을 함께 하고 있어 모슬렘 국가에 복음을 전할 수 있는 통로가 된다. 국경을 같이하는 중앙아시아 여러국가들에 몽골인들은 비자 없이 일정 기간 방문할 수 있다. 국경도시에 국경을 같이하는 중앙아시아 이웃나라에 통행할 수 있는 문(GATE)이 있어서 일정기간 이슬람 지역에 들어가 복음을 전하고 나올 수 있는 이점을 가지고 있다. 앞으로 미래의 선교는 새로운 패러다임을 요구하고 있다. 모슬렘국가 입국을 위한 비자가 점점 어렵게 되고 있다. 이런 시기에 비자 없이 무비자로 일정 기간 방문이 가능한 점을 잘 이용하여 훈련된 몽골교회 지도자들을 중앙아시아 선교에 유용하게 활용할 수 있을 것이다. 이런 점을 염두에 두고 몽골지도자들에게 현재의 몽골교회가 앞으로 세계교회에 어떤 분야에 참여하여 동역할 수 있을 것으로 기대하는지를 물었다. 선교사들에게 몽골교회가 세계교회와 동역에 참여할 시기를 언제쯤으로 보는지와 어떤 분야에서 세계교회와 동역

에 참여할 것을 기대하는가에 대하여 의견을 물었다.

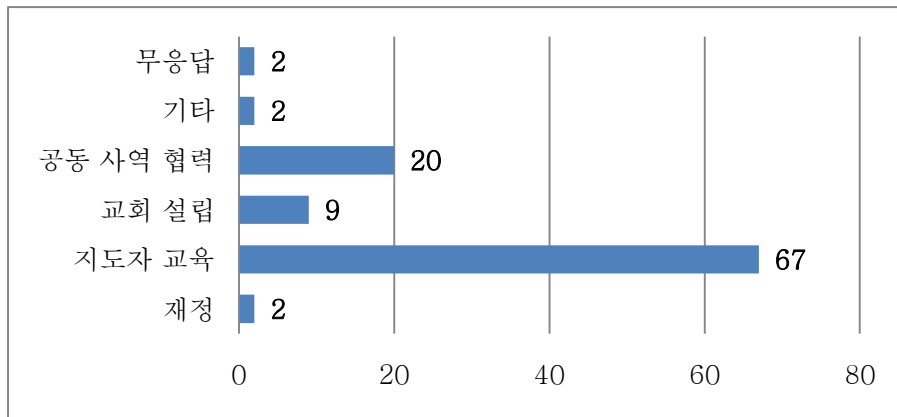
몽골교회가 현재 선교를 받고 있는 위치에서 세계교회와 함께 동역에 참여할 시기는 언제쯤인가와 한국선교사들이 적극적으로 동역할 분야는 어느 분야이며, 몽골교회가 건강한 교회로 성장할 수 있도록 도와야 할 분야는 어떤 분야인지를 알아보았다. 오늘날 세계선교 현장은 점점 선교 환경이 예측할 수 없을 만큼 어려워지고 있다. 몽골 선교도 다르지 않다. 2010년 비자 목적 외에 복음을 전하는 일을 했다는 이유로 한국선교사들이 추방을 당했다. 이런 시점에서 몽골선교의 사고의 전환이 필요하다. 이와 함께 몽골에서 사역하는 한국선교사 사이의 연합선교 혹은 동역이 가능한가에 대하여 알아보았다. 선교 지에서 연합과 협력선교를 통하여 선교비의 중복투자를 막고 소중한 선교비를 낭비하는 일이 없어야 할 것이다. 미래의 몽골교회를 위하여 몽골교회지도자들을 바로 세워 직접 전할 수 없는 복음전파 사역에 현지 지도자를 활용하고 직접 전할 수 없는 모슬렘지역에 동역 선교하는 일의 가능성을 알고자 하였다.

(1) 미래의 바람직한 선교 협력 형태

연구자는 앞으로 선교사들에게 몽골교회와 선교사와의 바람직한 협력형태는 무엇인가, 몽골에서 사역하는 한국선교사 사이 연합하고 협력하는 선교가 가능한가, 몽골교회가 미래에 세계교회와 어떤 분야에 참여하여 동역할 수 있다고 기대하는가, 그리고 세계교회와 동역할 시기를 언제쯤으로 보는가, 한국선교사들이 몽골교회가 건강하게 자라도록 적극적으로 협력할 사역은 무엇인가를 알아 보았다. (선교사 연구질문 3번 1-6)

(a) 몽골교회 발전을 위하여 바람직한 선교 협력형태

소련 공산사회주의를 추종하며 72년 동안 복음의 빛을 받지 못하던 몽골에 복음이 전해진지 20년, 짧은 선교 역사 속에서 한국교회의 역할이 대단히 컸다는 것을 알 수 있다. 설문에 응답한 지도자 107명 가운데 69명(64%)이 장로교 선교사와 함께 동역하거나 장로교의 영향을 받았다는 것을 보아도 한국교회가 몽골선교에 끼친 영향은 대단히 크다. 이를 생각하며 앞으로 미래지향적인 선교발전을 위하여 어떤 형태의 선교가 바람직하다고 생각하고 있는가를 알고자 했다.

<표 49> 바람직한 선교 협력(선교사)

선교사들의 경우 <표 49>에서 보는 대로 복수응답을 포함하여 재정협력 2명, 지도자 교육 67명, 교회설립 9명, 공동프로젝트 협력 20명, 기타 2명, 무응답 2명으로 나타났다. 급변하는 선교 상황을 생각해서 직접 선교보다는 몽골교회지도자를 양육하는 협력의 필요를 느끼고 있다는 것을 알 수 있으며, 보다 효과적인 협력을 위해서도 프로젝트를 진행할 때 몽골지도자들과 협력이 반드시 필요하다는 인식을 하고 있다는 것으로 볼 수 있다. 나타난 선교사들의 바람직한 선교협력 형태는 재정

협력이나 교회설립 등의 문제가 아니라 근본적으로 교회지도자를 양성하고 세우는 일이 시급하다는 인식을 하고 있다는 것을 알 수 있었다.

몽골지도자들에게 선교사들과 어떤 형태의 협력사역이 바람직한가를 물었다. <표 50>에서 보는 대로 재정 32명(23%), 지도자 양육과정 협력 45명(32%), 공동프로젝트 협력 21명(15%), 교회개척 35명(25%) 기타 1명(1%), 무응답 5명(4%)으로 나타났다. 선교사들이 생각하는 바람직한 협력형태와 차이가 나는 것은 지도자들의 경우 재정 협력을 희망하고 있다는 것과 교회개척 사역에 더욱 적극적으로 협력할 것을 희망한다는 것을 알 수 있으며, 지도자양육 협력과 공동프로젝트의 협력은 모두가 공감하는 협력분야라는 것을 알 수 있었다. 서로 협력해야 할 필요성을 공감하는 분야에 동역함으로 보다 효과적인 선교의 열매를 거두게 될 것을 기대한다.

<표 50> 바람직한 협력형태(몽골지도자)

구분	재정협력	지도자양육	공동프로젝트	교회개척	기타	무응답
수	32	45	21	35	1	5
비율	23%	32%	15%	25%	1%	4%

(b) 몽골교회의 세계교회와의 동역과 한국 선교사 사이의 동역

연구자는 몽골교회가 미래에 세계교회와 어떤 분야에 동역이 가능한가와 300명 가까운 많은 선교사들이 사역하는 몽골선교현장에서 한국선교사들 사이의 바람직한 연합과 동역선교가 가능한가에 대하여 알아보았다. 몽골교회 지도자들에게 미래에 세계 교회와 어떤 분야에서 동역가능하며, 세계교회에 이바지 할 수 있는가에 대하여 <표 51>에서 보는 대로 107명의 설문 응답자 중 선교사 파송 45명, 기도 12명, 재정 참여 7명, 신학 교육 12명, 기타3 명, 무응답 28명으로 새롭게 선교가 시작되어 미래에 대한 확신은 없지만 세계교회와 세계선교를 통하여 동역하여야 한다는

생각은 가지고 있음을 알 수 있었으며, 중국 자치주 내 몽골에 살고 있는 400만 명의 같은 몽골어를 사용하는 몽골 족들에게 신학교육을 통하여 선교에 이바지 하고자 하는 의식을 알 수 있었다.

현재로서는 불가능하지만 몽골선교를 위하여 애쓰는 선교사들처럼 장차 몽골교회가 세계선교에 재정적인 참여도 있어야 한다는 생각도 있었고, 기도로 세계교회와 동역할 수 있다고 대답했다. 무응답자가 28명이나 되는 것은 현재 선교지원을 받고 있는 시점에서 세계교회와 동역한다는 것이 무엇을 의미하는지 모르거나 미래에 대한 확신이 없어서 대답하지 않았다고 볼 수 있다. 몽골교회는 현재 러시아 자치공화국 부리야트에 부리야트 부족을 위하여 선교사를 파송하고 있으며, 한국에서 일하는 근로자들과 미국과 유럽지역 등에 흩어져 일하고 있는 몽골인들을 위하여 적극적으로 선교사를 보내고 있다.

<표 51> 몽골교회의 세계교회와 동역가능한 분야

구분	선교사파송	기도	재정참여	신학교육	기 타	무응답
수	45 명	12 명	7 명	12 명	3 명	28 명

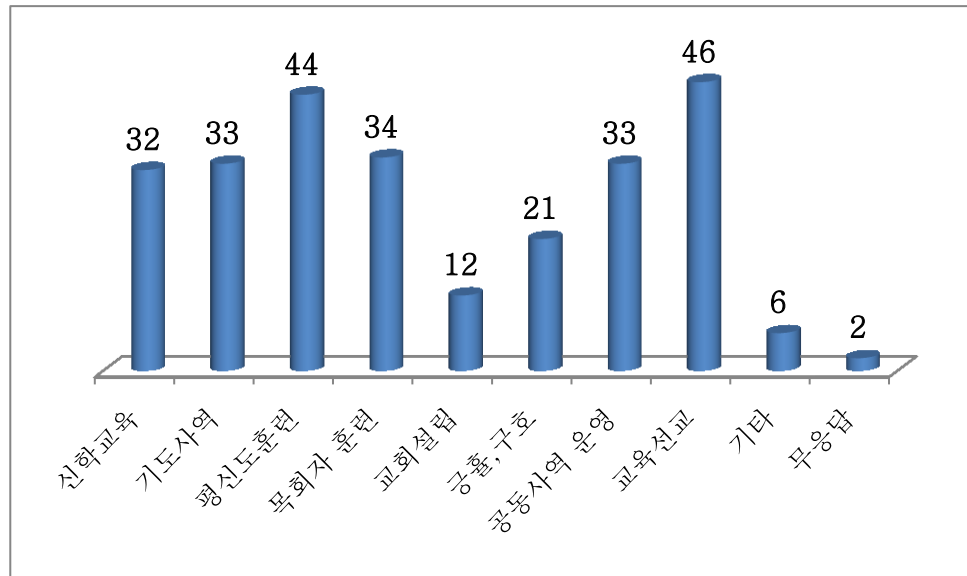
선교사들에게 몽골교회가 세계교회와 협력할 분야가 어떤 분야라고 생각하는지를 알아보았다. <표 52>에서 보는 대로 복수의 응답자를 포함하여 134명의 설문응답자 가운데, 선교사 파송 64명, 기도19명, 에큐메니칼 운동 17명, 복음주의 운동 28명, 재정참여 3명, 무응답 3명으로 나타났다. 몽골교회지도자들이 세계교회와 동역할 분야로 선교라는 답변이 가장 많았던 것과 같이 선교사들 절대 다수가 미래에 몽골교회가 세계선교를 통하여 세계 교회와 동역해야 된다는 의식을 가지고 있음을 알

수 있었다. 복음주의 운동에 기여하기를 바라는 생각과 연합과 협력을 통한 에큐메니칼 운동에 기여할 것을 기대하는 응답과 기도를 통하여 세계교회와 동역해야 한다는 생각도 상당수 있었다. 몽골교회가 선교를 통하여 세계교회와 아름다운 동역이 이루어질 날을 기대하게 된다.

<표 52> 세계교회와 협력 할 분야(선교사)

구분	선교사파송	기 도	에큐메니칼운동	복음주의운동	재정참여	무응답
수	64명	19명	17명	28명	3명	3명

한인선교사 사이의 연합과 협력이 가능한 분야가 어떤 분야에서 동역이 가능한가를 알아보았다. 복수 응답을 받은 결과 263명 가운데 협력 가능한 분야를 <표 53>에서 보면 신학교육 32명, 기도사역 33명, 평신도 훈련 44명, 목회자 훈련 34명, 교회설립 12명, 긍휼(구제)사역 21명, 공동 프로젝트 사역 운영 33명, 교육선교 46명, 기타 6명, 무응답 2명으로 나타났다. 신학교육이나 목회자 훈련 사역이나 평신도 훈련 등을 한인선교사들이 연합하고 협력하여 진행한다면 효율적이라는데 인식을 같이한다는 것을 알 수 있으며, 많은 재정의 투입이 필요한 프로젝트는 공동사역으로 운영하는 것이 좋다는 인식을 같이 하는 선교사가 상당수 있다는 것을 알 수 있었다. 1996년 몽골에 입국한 동서양 선교사들이 몽골 교회지도자들을 양성하기 위하여 연합하고 협력했던 모범적인 사례를 다시 한번 깊이 인식하고 함께하는 선교를 통하여 동반자 선교로 나아가야 아까운 선교비의 낭비를 막고 효과적으로 인적 자원을 활용하게 될 것이다.

<표 53> 한인선교사들의 협력 가능한 사역

몽골교회가 세계교회와 동역할 시기는 언제쯤으로 생각하는가를 알아보았다. 선교사들과 몽골교회 지도자들에게 각각 물었다. 선교사들의 응답의 결과는 <표 54>에 나타나는 대로, 3-5년 19명(23%), 6-10년 37명(44%), 11-15년 16명(19%), 16년 이상 2명(2%), 잘 모름 5명(6%), 무응답 5명(6%)로 나타났다. 6년 이상이라고 응답한 선교사가 55명으로 전체의 65%의 선교사들의 견해는 짧은 선교역사 속에서도 장년기에 접어들면 반드시 세계교회와 동역할 수 있다고 전망하였다.

<표 54> 몽골교회가 세계교회와 동역할 시기(선교사)

구분	3-5년	6-10년	11-15년	16-20년	잘모름	무응답
수	19	37	16	2	5	5
비율	23%	44%	19%	2%	6%	6%

몽골교회지도자들의 응답은 <표 55>에 나타나는 대로 3-5년 37명(35%), 6-10년 24명(22%), 11-15년 8명(7%), 16년 이상 6명(6%), 잘 모르겠다 28명(26%), 그 외 현재 하고 있다는 응답이 3명(3%)과 무응답 1명(1%)으로 나타났다. 몽골교회지도자들은 선교사들의 생각보다 훨씬 더 빨리 세계교회와 동역할 수 있다는 자신감을 볼 수 있었고, 세계교회와 동역하고 있다는 응답자와 교회가 세워진 지 10년 이상 된 교회들은 어떤 형태로든지 세계교회와 동역하고 있다고 답했다.

몽골교회지도자들에게 연구질문 3번 4항에서 어떤 형태로 동역하는가를 자유롭게 쓰도록 한 설문 응답을 보면 71명이 응답한 가운데, 선교사 파송에 동역한다 25명, 기도로 동역한다 17명, 선교를 위해 세계교회와 만남 5명, 파송한 선교사를 위하여 기도한다 3명, 국제세미나 등 참여 6명, 해외에 나간 근로자들을 위해 선교사를 보낸다 2명, 외국에서 공부하는 유학생들을 통하여 참여한다 2명 등으로 응답했다. 몽골 선교가 시작된 지 20년이 된 현재 몽골교회는 적극적으로 세계교회와 교류하고 할 수 있는 범위 안에서 세계교회와 동역하기를 위하여 힘쓰는 역동적인 교회라는 것을 알 수 있다.

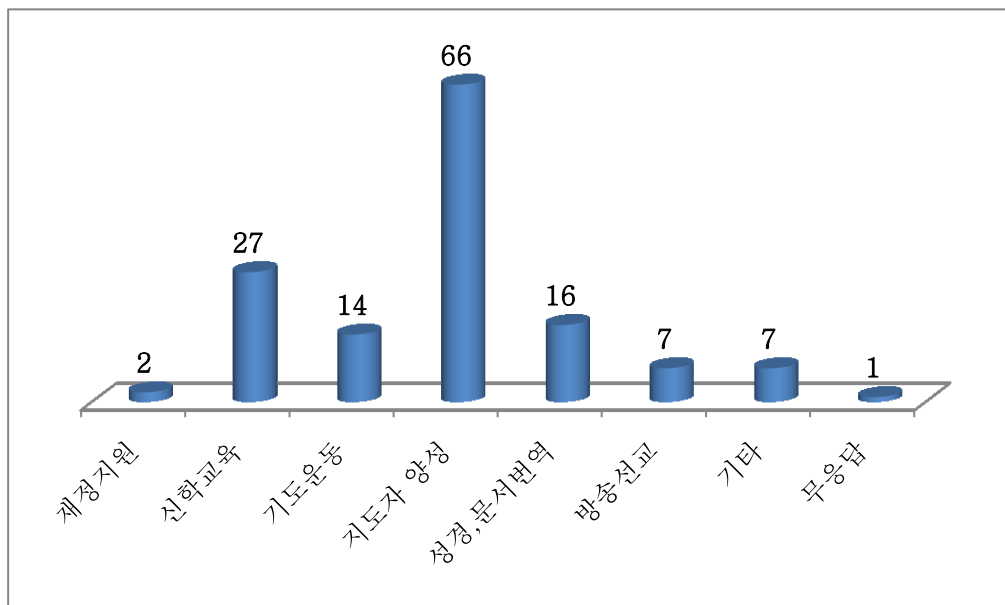
<표 55> 몽골교회의 세계교회 동역시기 (몽골지도자)

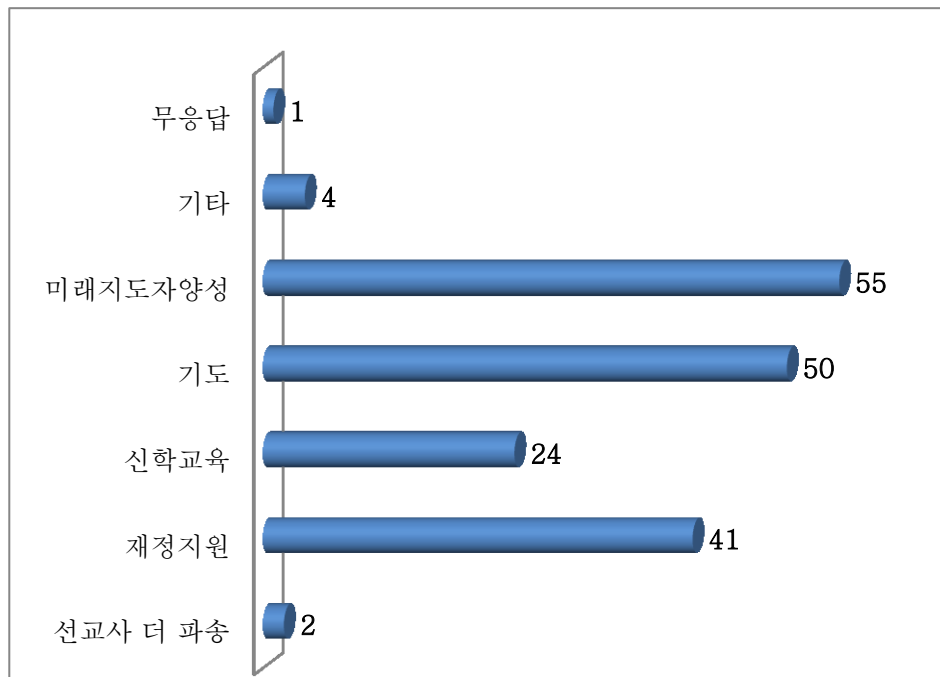
구분	3-5년	6-10년	11-15년	16년이상	잘모름	하고있음	무응답
수	37	24	8	6	28	3	1
비율	35%	22%	7%	6%	26%	3%	1%

몽골 선교에 한인 선교사들이 적극적으로 협력할 분야는 어떤 분야인가를 알아보았다. 선교사와 몽골교회지도자들에게 각각 연구질문 3번의 5항으로 적극적으로

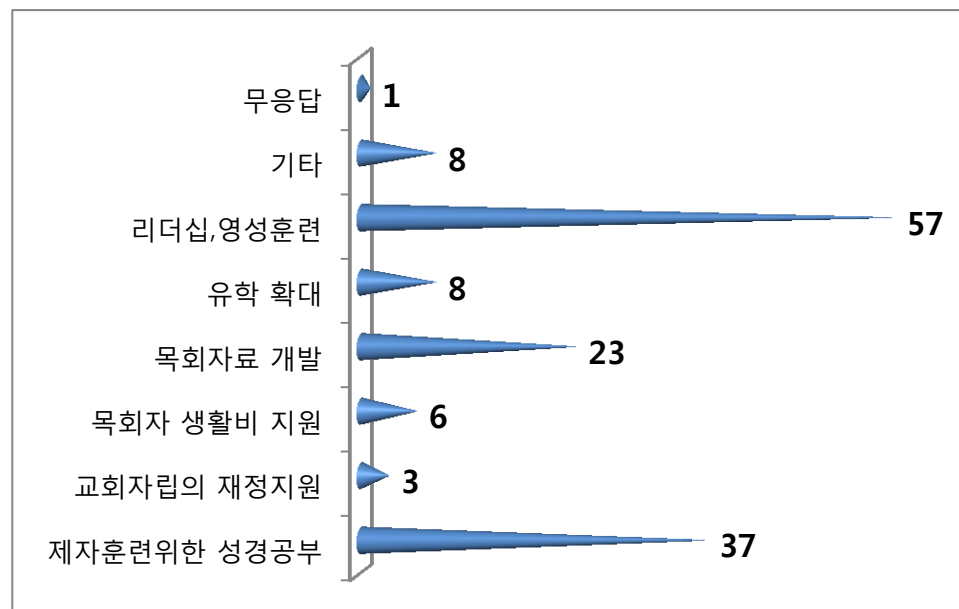
동역해야 할 분야는 어떤 분야인가와 어떤 분야에 적극적인 동역을 요청하는가를 물었다. 선교사들의 응답에서는 <표 56>에 나타나는 대로 한인선교사들이 적극적으로 협력해야 할 분야로 복수응답자를 포함하여, 재정지원 2명, 신학교육 27명, 기도운동 14명, 지도자 양성 66명, 성경, 문서번역 등 16명, 방송선교 7명, 기타 7명, 무응답 1명으로 응답했다.

한인선교사들은 몽골교회가 미래에 세계교회와 함께 동역하는 교회가 되도록 신학교육을 강화하고 몽골교회가 세계교회에 적극 참여할 수 있는 지도자를 양성에 적극 힘씀으로 몽골교회 스스로가 선교동원을 하도록 해야 한다는 의식과 성경번역 선교와 기독교문서 선교에 적극 협력해야 할 분야이며, 방송선교의 필요성을 인식하고 적극 참여해야 한다는 인식을 가지고 있다는 것을 알 수 있었다. 재정지원에 협력해야 한다는 응답자는 소수인 2명에 불과 했다.

<표 56> 한인선교사가 적극 참여해야 할 협력분야(선교사)

몽골교회 지도자들이 한인선교사의 적극적인 동역을 요청하는 분야는 <표 57>에서 보는 바와 같이, 더 많은 선교사 파송 2명, 재정지원 41명, 신학교육 24명, 기도 50명, 미래 교회지도자 양성 55명, 기타 4명, 무응답 1명으로 나타났다. 선교사들의 생각과 크게 다르지 않게 지도자양성과 목회자양성에 적극적인 동역이 필요하다는 인식을 같이하고 있다. 그러므로 전략적으로 신학교 교수로 목회자 양성교육에 참여할 신학석사(Th.M.) 및 박사학위(Ph.D.)소지자의 파송이 요청된다. 특별하게 선교지 신학교의 가장 시급한 문제는 성서학을 전공하고 성서원어까지 가르칠 수 있는 선교사를 필요로 하고 있다.

<표 57> 한인선교사의 적극적 동역 요망(몽골지도자)

선교사들에게 몽골교회가 건강하게 자라도록 적극 협력하고 참여할 사역이 어떤 것인가를 알아보았다. 복수응답을 포함하여 <표 58>에서 보는 대로, 제자훈련을

위한 성경공부 37명, 교회자립을 위한 재정지원 3명, 목회자 생활비 지원 6명, 목회자료 개발 23명, 해외유학 확대 8명, 리더십과 영성훈련 57명, 기타 8명, 무응답 1명으로 나타났다. 몽골교회 지도자의 리더십과 영성이 건강한 교회를 위한 절대 필요한 덕목이라는 것을 알 수 있으며, 평신도 지도자들을 위한 성경공부를 통하여 건강한 교회를 만드는데 참여해야 한다는 인식을 가지고 있다는 것을 알 수 있으며, 기독교 선교가 시작된 지 20년 밖에 안된 시점에서 목회자들의 가장 절실한 필요가 목회자료를 개발하여 공급하는 일이라는 것을 알 수 있었다.

<표 58> 건강한 교회가 되도록 선교사가 참여할 분야

몽골교회 지도자들에게 한인선교사들이 몽골교회의 건강한 성장을 돕기 위하여 적극적으로 협력할 사역이 무엇인가를 물었다. 이제 청년기에 접어드는 몽골교회가 건강한 교회로 자라도록 한국교회가 적극적으로 참여해주기를 바라는 분야가 무엇인가를 살펴 수요자의 입장에서 사역을 수행하는 것이 필요하다. <표 58-1>에서

보는 대로 몽골교회가 간절하게 협력하고 동역하여주기를 바라는 사역들은 제자훈련을 위한 성경공부 31명(29%), 목회자 생활비지원 9명(8%), 목회자료개발 2명(2%), 지도자 양성을 위한 유학 확대 25명(23%), 리더십과 영성훈련 35명(33%), 기타 4명(4%), 무응답 1명(1%)으로 나타났다.

<표 58-1> 몽골교회가 요청하는 적극적 동역 분야

구분	제자훈련	생활비지원	목회자료	유학확대	리더십,영성	기타	무응답
수	31	9	2	25	35	4	1
비율	29%	8%	2%	23%	33%	4%	1%

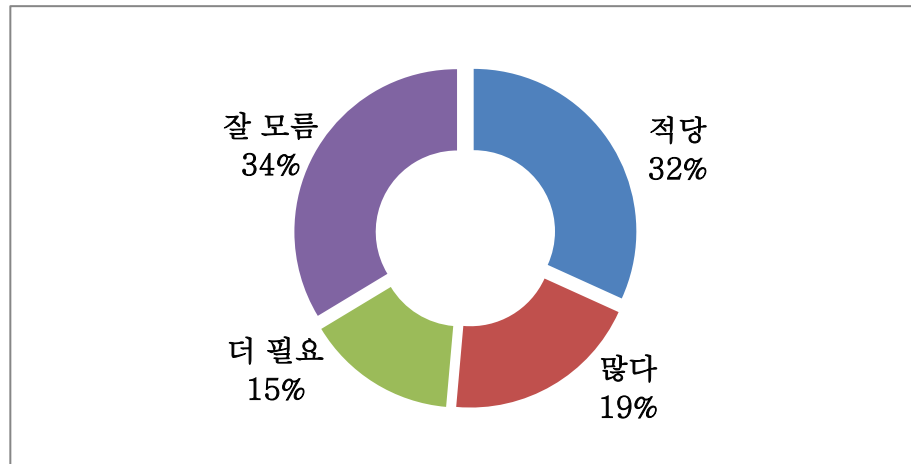
한국교회는 세계 다른 나라에서 찾아볼 수 없는 목회적인 열정과 새벽기도, 심방 등 많은 장점을 가지고 있다. 몽골교회가 건강한 교회로 자라도록 돕기 위하여 보다 실제적인 지원을 확대하고 건강한 목회자로 성장하도록 하는 프로그램 개발이 시급하다고 할 것이다. 목회설교, 기도, 구역모임, 개인전도, 심방 등 목회에 관한 실제적인 제자훈련, 리더십훈련, 영성훈련을 통하여 몽골교회가 건강한 교회로 성장할 수 있도록 협력하기를 기대한다는 사실을 알 수 있었다. 한국교회의 복음의 열정은 선교 지에서도 그대로 나타난다.

이제 한국교회는 복음적인 신앙과 신학을 겸비한 건강한 선교사를 파송하는 일을 통하여 선교지 교회에 좋은 영향력을 끼칠 수 있어야 한다. 현재 몽골에 파송된 한인 선교사들을 보면 목사 선교사가 가장 많은 비율을 차지한다. 연구자가 속한 예장 통합 교단에서 몽골선교사로 파송받아 사역하는 24가정 가운데 22가정이 목사 선교사 가정이다. 목회자를 우선하여 파송한 결과 교회를 개척하고 지도자를 양육하는 사역에 주력할 수 있었다. 그러나 이제 한국교회가 선교사역의 영역을 넓혀야 할

것이다. 몽골교회와 지도자들이 할 수 없는 분야에 적극 협력하여야 한다. 성경 번역이나 신학서적 출판 등의 영역과 방송선교에 참여해야 한다.

선교의 마지막 목표는 건강한 선교지 교회를 세우는데 있다. 선교지 지도자 가운데 하나님께 모든 것을 아낌없이 바치려는 일꾼이 일어난다면 더 없이 바람직한 일이라고 할 것이다. 선교지 지도자에게 교회의 운영을 맡기는 것과 그들 스스로가 자치하면서 자립하고 자전하도록 돕는 것도 필요하다. 그때 건강한 지도자가 세워졌다면 영적 재정적인 목회의 리더십을 이양하는 것을 선교사는 결단해야 한다.

현재 몽골에서 사역하는 선교사의 숫자에 대하여 몽골교회 지도자들은 어떤 생각을 가지고 있는가를 알아보았다. 몽골교회 지도자 107명이 응답한 내용은 <표 59>에서 보는 대로 적당하다 34명(32%), 너무 많다 21명(19%), 더 많은 선교사가 필요하다 16명(15%), 잘 모르겠다 36명(34%) 로 나타났다. 적당하다는 의견과 더 필요하다는 의견이 47%로 나타난 것을 볼 때 선교사의 숫자는 적당하다는 것을 알 수 있다. 그러나 응답자의 19%가 너무 많다는 응답을 했다는 것은 선교사들의 사역에 부정적인 시각을 가지는 몽골지도자들이 있다는 것을 드러낸 것이라는 생각이며, 선교사들의 수급에 선교지에 꼭 필요한 선교사를 선발하여 파송할 수 있도록 총회선교부가 선교 지에 필요한 인원을 조사하고 잉여 선교사의 경우 과감한 철수 혹은 선교지 재배치를 실시하여야 한다. 뿐만 아니라 교회 혹은 노회가 총회선교부와 상관없이 선교 지에 파송하는 인원이 많아지고 있는 점은 우려할 일이며, 총회의 선발과정을 거쳐 훈련이 된 선교 지에 꼭 필요한 선교사를 배치하도록 해야 될 것이다.

<표 59> 한인선교사의 수에 대한 생각은 (몽골지도자)

(c) 몽골의 하나의 연합교회 설립

여러 나라의 교파와 교단이 다른 선교사들이 함께 사역하는 몽골선교현장에서 하나의 연합교단 설립이 가능한가에 대하여 알아보았다. 한 하나님을 믿고 같은 예수 그리스도를 구주로 고백하며, 한 성령 안에서 기도하며 선교사역을 이루고 있다. 그러나 물론 교파와 교단이 지향하는 신학과 정치 형태가 다르고 예배의 형식도 다를 수 있다. 그러나 서로 다른 형식을 가지고 있다 할지라도 비 기독교적인 이단이나 사이비교회가 아니라면 함께 협력하며, 선교해야 한다. 뿐만 아니라 보다 효율적인 선교를 위하여 하나됨에 힘써야 한다. 이와 함께 전체 인구가 300만 명 밖에 되지 않은 몽골에 교단 신학이나 교파를 이식한다는 것은 매우 위험한 발상일 수 밖에 없다. 선교지의 교회지도자들의 생각이 중요하다.

연구자는 반드시 하나의 연합교단이 필요하다는 생각에서 먼저 몽골지도자들의 생각을 알고 싶었다. 몽골교회의 미래를 생각하며 몽골에 하나의 연합교단 설립

에 대하여 어떤 생각을 가지고 있는가라는 질문에 연합교단 설립을 늦추어서는 안 된다 18명. 반드시 하나의 몽골연합교단이 설립되어야 한다 21명, 다양한 교파, 교단 설립반대 16명, 선교사들이 중심 하여 세우는 교단설립 반대 17명, 기타 28명, 무응답 9명으로 나타났다. <표 60>에서 보는 대로 연합교단에 대한 생각은 늦추지 말자 18명, 반드시 하나의 연합교단을 설립해야 21명과 다양한 교파, 교단 설립반대 16명 까지를 보면 응답자의 55명이 연합교단 설립의 필요성을 인식하고 있다는 것을 알 수 있었다. 선교 지의 교회지도자들의 생각과 다른 자신이 속한 교파나 교단의 이해관계로 인하여 교단이나 교파를 이식하는 일이 얼마나 잘못된 행위라는 것을 몽골교회 지도자들의 생각에서 읽을 수 있었다.

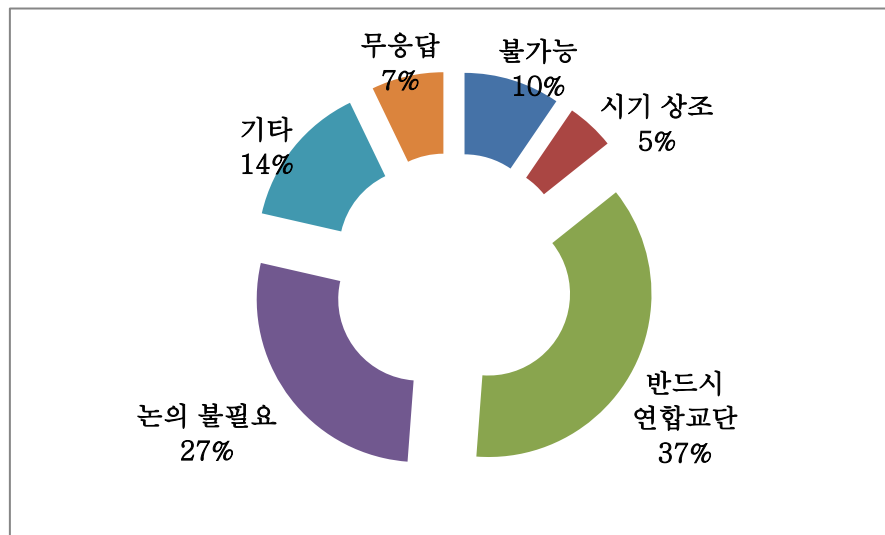
<표 60> 연합교단 설립 필요한가(몽골지도자)

구분	늦추지 말것	반드시 해야	다양한 교단 반대	선교사 중심 반대	기타	무응답
수	18	21	16	17	28	9

하나의 연합교단 설립에 대한 선교사들의 생각을 알아 보았다. 선교지에서 사역하는 선교사들은 파송한 교파나 교단의 지시를 따를 수 밖에 없는 입장이지만 선교사들이 가진 생각은 어떤가 하는 질문에 연합교단 설립은 불가능 8명(10%), 시기적으로 이르다 4명(5%), 반드시 하나의 연합교단이 설립되도록 도와야 한다 31명(37%), 연합교단 논의가 불필요함 23명(27%), 기타 12명(14%), 무응답 6명(7%)으로 나타났다. <표 61>에서 보는 대로 선교사들의 생각은 자기가 속한 교단이나 교파의 이해관계에서 벗어나지 못하고 있음을 볼 수 있다. 이미 한국교회 교파를 중심으로 한 교단 설립에 착수하고 신학교육을 별도로 하는 한국교회의 보수 장로교의 파

송을 받은 선교사들이나 침례교단, 감리교단 등이 별도 신학교육을 실시하는 점을 볼 때에 충분히 예견된 결과라고 할 수 있다. 그러나 반드시 하나의 연합교단이 필요하다는 31명 37%의 의견은 대단히 중요하다.

기타 의견 12명 14%에서 나온 의견도 선교사들이 깊이 생각해야 할 의견들이다. 선교지 교회의 하나됨을 위하여 현지 지도자들에게 연합교단 설립은 맡겨야 한다는 의견과 현지교회가 분열되는 일이 없도록 도와야 한다는 의견들로 볼 때 대다수의 몽골교회 지도자들과 함께 선교사들도 연합교단 설립의 당위성을 인식하고 있다는 것을 알 수 있었다.

<표 61> 연합교단 설립에 대한 견해(선교사)

각기 다른 교파 신학교가 세워진 상황에서 교파 중심적인 신학교육에 대해 어떤 생각을 하는가를 알고 싶었다. <표 62>에서 보는 대로 생각해보지 않았다 8명

(9%), 잘하고 있다 2명(2%), 교단 지시에 순종 4명(5%), 다양한 신학교육은 바람직함 39명(45%), 기타 29명(34%), 무응답 4명(5%)으로 나타났다. 선교사들의 생각은 대체로 다양한 신학교육은 바람직하다는 의견이었다. 기타의 의견에 나타난 내용은 신학교의 난립현상은 바람직하지 않으며 부실한 신학교육으로 몽골교회의 미래를 어둡게 할 수 있음으로 신학교육은 연합하고 협력하여 건강한 신학교육을 해야 한다는 의견이 많았다.

<표 62> 교파중심 신학교육 어떻게 생각하는가(선교사)

구분	생각 안 했음	잘하고 있음	교단 순종	다양한 신학 바람직	기타	무응답
수	8	2	4	39	29	4
비율	9%	2%	5%	45%	34%	5%

선교사들에게 교단중심의 신학교육이 몽골의 하나의 연합교단 설립에 어떤 영향을 미친다고 생각하는가를 알아보았다. <표 63>에서 보는 대로 연합교단 설립을 어렵게 할 것이다 40명, 영향 없음 1명, 교육은 따로 하되 연합교단설립은 가능 32명, 연합교단 필요성 못 느낌 7명, 기타 4명으로 나타났다. 선교사들의 응답에서 볼 수 있듯이 UBTC를 중심으로 하는 연합 신학교육을 거부하고, 한국의 교파신학을 표방하고 시작된 몽골장로교신학교, 몽골침례교신학교, 몽골감리교신학교 등을 통한 신학교육에 우려를 나타내는 것으로 분석된다. 그러나 많은 수의 선교사들은 비록 신학교육은 신학교 별로 다양하게 하되 하나의 연합교단을 설립할 수 있다는 응답을 주었다. 교파중심의 신학교육에 대한 의견에서 다양한 신학교육은 바람직하다는 응답과 함께 교단 설립에서는 하나의 몽골연합교단 설립이 필요하다는 것을 인식한다는 것을 알 수 있었다.

몽골연합교단은 세계교회와 동역관계(Partner-ship)를 가지기 위해서도 반드시

필요하다. 현재 몽골교회의 연합기관인 MEA가 가지는 성격으로는 친교관계(Fellowship)의 기관이다 보니 세계교회와 동역하는데는 어려움이 있다. 선교가 시작된 지 20년이 지나고 있지만 신학교를 졸업한 지도자들에게 목사안수를 하는 등의 문제가 속출하고 있는데, 이는 분명한 교단 연합체가 없다 보니 발생하는 문제이기에 조속히 하나의 연합교단 설립이 이루어져야 한다.

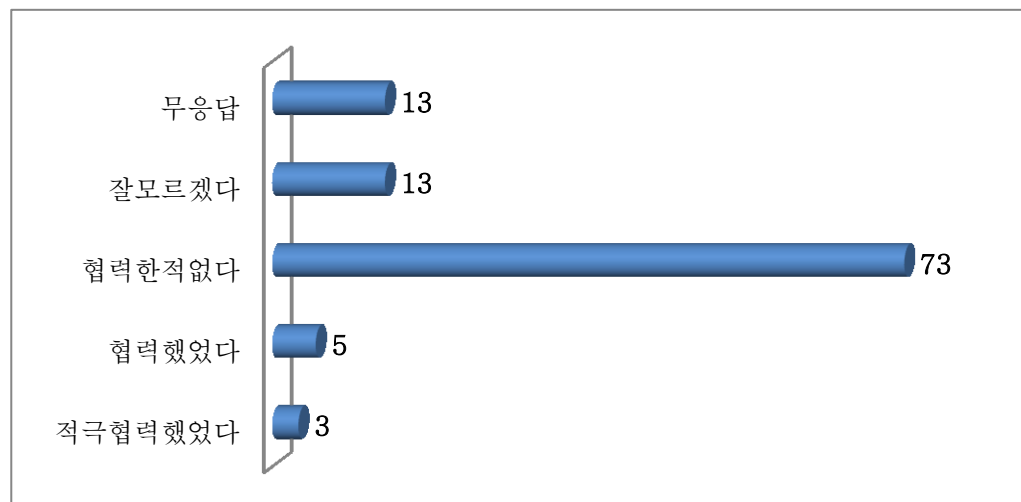
<표 63> 교단 중심신학교육이 연합교단 설립에 미치는 영향(선교사)

구분	어렵게 함	영향 없음	연합교단가능	연합교단 불가	기타
수	40명	1명	32명	7명	4명

f) 이단, 사이비 문제

몽골교회의 이단, 사이비의 영향을 알아보고 싶었다. 한국을 발원지로 하는 각종 이단, 사이비종교집단의 대대적인 활동이 이루어지는 곳이 신흥 선교지 몽골이다. 이초석, 이재록, 박옥수, 이명범, 이요한, 하나님의 교회 안상홍 집단과 구원파 집단, 통일교 문선명 집단이 합동 결혼식 등과 함께 몽골정부와 재정과 물질적 지원을 조직적으로 하며 선교 활동에 열을 올리고 있다. 미국 유타주에 본부를 둔 몰몬교는 시내 중심에 대규모 선교센터를 건립하고 시내 곳곳에 몰몬교당을 세워 대대적인 활동을 전개하고 있다. 이런 상황에서 몽골교회에 접근하는 이단 사이비 선교사와 지도자들이 동역한 경험이 있는가를 알아보았다. 응답자 가운데, 적극 협력한 경험이 있다 3명, 협력했다 5명, 협력한 적이 없다 73명, 잘 모르겠다 13명, 무응답 13명으로 나타났다. <표 64>에 나타난 바를 보면 이단, 사이비 교회의 몽골교회 접근에 대하여 우려할 바는 아니다. 그러나 소수이지만 적극적인 협력경험과 협력경험이 있는 지도자들이 있는 것을 볼 때 건강한 몽골교회를 위하여 이단사이비에 대처 할 수 있도록 한국교회가 협력해야 할 부분이다.

연구자는 최근 지방 교회에 이단, 사이비문제가 심각하다는 제보를 듣고 한국 교회의 이단, 사이비문제 전문가들을 초청하여 몽골목회자 세미나를 통하여 그 폐해를 알려주고 이단, 사이비에 대한 경각심을 일깨워주고 있다. 탁지일박사를 강사로 초청하여 이단, 사이비 폐해에 대한 세미나를 개최한 바 있으며, 몽골목회자들의 요청으로 몽골 전국 목회자 세미나를 통하여 다시 한번 이단, 사이비종교의 실상을 알릴 것이다. 몽골 교회의 지도자들은 아직 이단이 무엇인지, 무엇이 사이비 기독교인지를 구분하지 못하는 경향이 있다. 똑 같은 그리스도교회라고 인식하는 경향이 있다. 이런 점을 파악하고 선교 지를 어지럽히는 이단, 사이비 기독교의 침투를 예방하기 위하여 선교사들도 경각심을 가지고 지도자들에게 이단, 사이비 기독교를 구별하는 법을 가르치고 몽골교회 그리스도인들에게 가르쳐야 할 것이다.

<표 64> 몽골교회의 이단, 사이비 동역경험

g) 바람직한 협력선교 전략

연구자는 마지막으로 미래 지향적인 바람직한 협력선교는 어떤 것이가를 알아보았다. 선교사들이 미래 지향적인 몽골교회 발전에 기대되는 선교협력에 대하여 자유롭게 기술하도록 하였다. 84 명의 설문응답자의 의견가운데 가장 중요하게 생각되는 내용을 정리하면 다음과 같다.

① 선교사 중심에서 몽골교회 중심의 연합과 협력 선교가 필요하다. 신학교육을 통한 교회지도자 양성과 평신도 지도자 훈련, 그리고 몽골의 하나의 연합교단을 세우는 문제까지 몽골교회 지도자들의 의견을 존중하고 미래 교회의 주인인 몽골 목회지도자와 적극적으로 협력해야 한다.

② 한국교회가 경험한 사분오열식의 교파주의 선교를 자제하고 선교의 효과적인 사역을 위하여 한국교회가 연합과 협력을 통한 선교 체제로의 전환이 필요하다. 선교현장에 있는 선교사들은 연합하고 협력하려고 하지만 파송한 교단의 지시에 따라야 하는 등의 이유로 동역하기가 어렵다는 것이다. 실제로 한국교회 선교사들이 가장 많이 활동하고 있으면서도 더 큰 사역의 효율성을 높이지 못하는 것은 협력선교가 잘 되지 않는데 있다. 선교비의 효율적인 사용을 위해서도 동역선교는 필요하다.

③ 한국교회의 장점인 목회와 심방, 기도 등의 영성훈련을 통한 지도자 양성에 협력해야 한다. 한국교회의 장점인 목회열정을 선교사들이 함께 몽골지도자 교육을 통해서 한국교회가 선교초기부터 네비우스의 선교방법을 적극적으로 수용한 사례들 등을 통하여 스스로 건강하게 세워져 가는 일에 협력한다.

④ 하나의 몽골 연합교회를 세워주는 일에 한국교회가 협력해야 한다. 에큐메니칼 연합기구 설립이 필요하다면 세워 동서양 선교사들과 몽골교회와 선교단체들이

하나의 몽골교회를 세우는 일에 협력하여야 한다.

⑤ 선교의 효율적인 사역을 위해서 선교 분야별 네트워크(NETWORK)를 해야 한다. 해외에 나가 있는 몽골 그리스도인들의 복음화를 위하여 세워진 디엠엔(DMN: Diaspora Mongolia Network)[209]과의 긴밀한 협력을 통하여 한국을 비롯하여 미국, 터키 등 세계 여러 나라에 흩어진 몽골 그리스도인들을 제자화 시켜 몽골복음화와 중앙아시아 선교에 대비해야 한다. 근로자와 유학생 신분으로 해외에 나가 있는 몽골인들을 전도하는 일에도 분야별 협력을 통하여 효과적인 선교를 해야 한다.

⑥ 교회개척과 같은 사역을 자제하고 몽골인들을 통하여 개척하게 하며 재정적인 지원을 하는 쪽으로 사역의 방향을 바꿔야 한다. 몽골지도자들이 하기 어려운 사역에 재정 등으로 협력하고 지속적으로 지도자들의 지도력을 세우는 일에 협력해야 한다.

⑦ 성숙한 몽골목회자로 세우는 일에 선교사들이 협력해야 한다. 목회자연장교육과 평신도지도자 교육프로그램 등과 현실적으로 열악한 지방목회자들의 훈련을 한국선교사들의 우수한 인력으로 협력하면 보다 효과적인 교육이 될 것이다.

⑧ 몽골교회와 협력하여 중앙아시아에 선교사를 보내는 일에 연합하고 협력하는 것이 필요하다. 지정학적으로 중앙아시아와 국경을 같이한 몽골교회는 국경관문(Gate)을 통하여 모슬렘 선교를 위하여 할 수 있는 요충지이다. 저비용 고효율의 모슬렘 선교를 해야 한다.

⑨ 방송선교와 문서선교에 한국선교사들이 연합하고 협력해야 한다. 방송매체를 시급히 확보하고 전파매체를 통하여 현실적으로 접근이 쉽지 않은 유목민 선교

[209] 흩어진 몽골민족을 통해 하나님 나라를 세운다는 목적으로 세워진 NGO단체로서 노동자선교를 하는 교회들과 연계하여 몽골근로자 선교를 하고 있다.

를 해야 한다.

⑩ 한국교회의 소중한 경험을 나눌 수 있도록 목회자들의 한국교회 방문을 협력해야 한다. 실제 한국교회를 방문하고 돌아온 몽골목회자들의 교회와 사역이 발전하고 있고, 목회에 대한 분명한 소명을 가지는 것을 보게 된다.[210]

몽골지도자들이 기대하는 바람직한 선교협력을 자유롭게 쓰도록 하였다. 107 명의 설문응답자 가운데 몽골교회지도자들이 생각하는 미래 지향적인 협력에 대한 가장 많은 의견들은 다음과 같다.

①교회개척 등 모든 리더십을 몽골교회에 맡기고 재정적인 협력만 하는 것이 바람직하다. 몽골교회의 현실을 잘 말해준다고 볼 수 있다. 지방교회에서 목회하는 지도자들의 생활비가 없어 열악한 생활을 하고 있다. 지방에 교회가 세워지는 일이 소중한 일이니 지방 사역자들의 생활비 지원 등을 해주면 좋겠다는 의견도 상당수 있었다. 무분별한 재정 지원이 아니라 신학교육과 지도자 양육, 지방목회자 생활비 지원 및 교육 등과 같은 분야에 재정적인 협력을 통하여 동역하는 것이 바람직하다. 교회를 개척하는 일에 선교사들이 협력하면 좋겠다. 아직 몽골에는 교회가 세워져야 할 지역이 많이 있다. 교회개척을 함께 하고 성경 연구하는 법과 설교하는 법, 목회에 대하여 가르쳐 주기를 바란다. 아직은 선교 초기 상황으로 교회개척에 함께 참여해 달라는 요청이다.

② 몽골 교회가 하나 되는 일에 협력해야 한다. 한국선교사들은 자신들의 신학을 강요할 때가 있다. 한국교회를 세우지 말고 몽골교회를 세우는 일에 협력해야

---

[210] 연구자는 몽골교회 목회자들의 한국교회 방문단을 매년 이끌면서 그들이 한국교회의 소중한 목회적 열정과 선교적인 열심에 큰 도전을 받고 돌아와 더욱 목회에 전념하는 모습을 보며 신학생들에게 까지 확대하고 있다. 명성교회 특별새벽기도회와 국제 목회 세미나에 참석하며 소망교회 등에서도 몽골목회자들을 소수 초청하고 있다.

한다. 한국선교사들은 몽골교회를 분열시키면 안 된다. 우리는 몽골에 한국교회를 세우는 일에 반대한다. 이와 같은 의견에서 보는 대로 한국교회 선교사들이 몽골에 한국교회의 교파신학과 교단 신학을 이식하는 문제에 대한 생각이 반영된 답변이라 하겠다. 몽골교회 역사가 한국교회의 몽골선교를 어떻게 평가할 것인가를 깊이 생각하며 하나의 몽골교회가 세워지는 일에 적극 협력하고 동역할 책임이 있다는 것을 느끼게 된다.

③ 몽골교회 지도자를 준비시키는 일에 한국교회가 동역하기를 바란다. 몽골교회의 지도자가 될 사람들을 유학하도록 도와주고, 몽골 신학교 교수가 될 사람들의 유학 등을 도와주는 일에 적극적인 협력이 바람직하다. 이와 함께 장차 몽골사회에 영향력을 미칠 사람들을 유학하도록 도와주면 좋겠다. 즉 미래 몽골지도자를 세우는 일에 협력하는 것이 바람직하다는 의견이었다.

④ 한국교회나 한국문화를 심지 말아야 한다. 몽골 전통문화를 말살하는 선교사들과는 일하고 싶지 않다. 몽골문화도 좋은 것이 있는데 다 하급문화라고 취급한다. 선교사들이 귀담아 들어야 할 의견이다. 문화적 갈등은 선교사만이 겪는 것이 아니라 피선교지 사람들에게서 나타난다. 무조건 문화수용이 아니라 몽골인들의 정서와 복음에서 벗어나지 않는 범위에서 수용하며 토착적인 기독교 정착을 돕는 것이 필요하다.

⑤ 신학교를 졸업하고 목회하는 가운데서도 지속적으로 성경을 배우고 목회를 배우고 실천할 수 있는 일에 선교사들의 협력이 필요하다. 몽골은 목회를 위한 도서나 설교를 위해 참고할 책이 없다. 몽골교회 지도자들이 더 성장할 수 있도록 협력하면 좋겠다.

⑥ 선교사들이 모든 일을 다 하려고 하지 말고 사역에 몽골지도자들을 적극적

으로 참여시켜 배울 수 있도록 배려해 주기를 바란다. 한국선교사들은 울란바타르에서 사역하지 말고 지방 사역에 참여해 주면 좋겠다. 적극적인 동역을 요구하는 의견들이 있었다.

⑦ 마지막으로 생활을 위하여 입국한 선교사들은 돌아가는 것이 몽골선교에 필요한 동역이다. 문제의 선교사들, 저질 선교사들을 한국교회가 적극적으로 줄여주기를 바란다. 비록 소수의 의견이지만 몽골선교 현장에서 왕같이 군림하거나 윤리적인 문제로 물의를 일으키는 선교사 등에 대한 비판을 담은 부정적인 의견이다. 선교사 한 사람의 실수나 부도덕한 행위는 전체 선교에 막대한 장애를 초래할 수 있다. 미래 지향적인 협력 선교는 서로가 서로를 배려하고 인정하지 않고는 이루어질 수 없다.

본 연구자는 연구질문 3번을 통하여 몽골교회와 한국교회와의 바람직한 협력선교에 대하여 알아 보았다. 설문을 통하여 다음과 같은 사실을 알게 되었다. 선교를 받고 있는 몽골교회가 현재의 상황은 어렵고 모든 것을 선교사들에게 의존하게 되지만 반드시 세계교회에 기여할 때가 올 것을 확신할 수 있었다. 사실 한국교회가 120년 전 선교를 받을 당시를 회고하면 복음의 불모지였다. 오늘날과 같은 세계선교에 기여할 날이 온다는 것을 예견했던 것은 아니다. 독 노회가 조직되고 발전하여 총회가 조직된 이후에도 한국교회는 세계교회 속에 제3세계에 해당되었다. 그러나 오늘날 한국교회는 세계교회협의회(WCC) 총회를 유치할 만큼 영향력 있는 교회로 세계교회 속에 2번째로 많은 선교사를 파송하고 새로운 선교 지의 제3세계 교회지도자들의 신학교육을 통하여 세계교회와 선교에 기여하고 있다.

몽골 선교현장에 있는 선교사들은 전체 설문에 응답한 84명 가운데 81명이 선교사 파송(64명), 기도사역(19명), 에큐메니칼 운동(17명), 복음주의 운동(28명), 재정참

여(3명)에 기여할 수 있다고 답했고, 몽골교회 지도자들도 적극적 설문에 응답한 107명 가운데 79명이 세계교회와 동역하며 기여할 수 있다는 자신감을 피력했다. 선교사 파송(45명)을 많은 몽골교회 지도자들이 세계교회와 동역할 분야로 생각했다. 몽골의 경제적인 어려움을 감안하며 현재로는 기도 사역을 통하여 동참할 뿐이지만 한국교회가 복음의 빚을 갚는 심정으로 세계선교에 많은 선교사를 파송하며 재정적인 부분을 담당하는 것과 같이 몽골교회도 멀지 않는 시기에 선교사들이 소망하고 몽골의 많은 교회지도자들이 희망하는 대로 선교를 통하여 세계교회에 이바지 하는 때가 반드시 올 것이다. 이미 몽골교회는 선교사 파송모임을 통하여 러시아의 브리야트 자치공화국에 선교사를 파송하고 지원하고 있으며, 해외에 나간 근로자들 선교를 위하여 한국, 미국과 터키 등지에 선교사를 파송하고 있다. 건강한 몽골교회로 자라 세계에 이바지 하는 교회가 되도록 하기 위하여 목회자 양성과 교회지도자 양육을 강화해야 한다. 그리고 지정학적으로 중앙아시아 선교의 교두보 역할을 할 수 있는 몽골의 이점을 살려 선교사들의 연합과 협력을 통하여 국경의 관문선교(Gate Mission)를 지혜롭게 실시하여야 한다. 도시 집중의 교회개척에서 적극적으로 지방교회 개척을 할 수 있도록 선교사들이 교회설립에도 협력해야 한다. 현실적으로 힘든 생활비 때문에 지방 개척에 뛰어들지 못하는 지방교회 목회를 희망하는 이들에게 안심하고 개척할 수 있도록 재정적인 지원도 함께 병행하여야 할 것이다.

한국교회가 몽골선교에 지금까지 기여한 바가 많이 있지만 특별히 한국교회의 목회적인 열정을 나누며, 설교와 심방, 성경공부, 기도, 건전한 영성운동을 통하여 몽골교회가 건강한 교회로 성장하도록 도와야 한다. 중앙아시아 모슬렘 선교와 북한 선교에도 몽골교회와 동역하여 선교하는 일에 나서야 한다. 국경을 같이 하고 있어 별도의 입국비자 없이 일정기간 자유롭게 이웃국가들을 방문할 수 있다는 것은 특별한 기회라고 생각된다. 국가와 국가의 국경이 생기기 전에는 그곳에도 몽골인들이 살던

곳이고 현재도 몽골인들의 친척들이 중앙아시아에 흩어져 살고 있어 그들에게 일차적으로 복음을 전하는 일은 가장 효과적이다. 중앙아시아 선교를 위하여 적은 재정만 지원이 되어도 몽골교회 목회자들을 선교사로 훈련하여 파송하는 일은 저비용 고효율의 선교효과를 가져올 수 있다. 한국교회가 선교사 파송에 재정적으로 동역할 부분이다. 북한과의 관계도 몽골은 실리 외교에서는 대한민국의 도움을 요청하지만 북한과는 혈맹의 관계로 더 가까운 형제애를 과시하기도 하며 북한방문에 비자 없이 입국할 수 있다. 현재의 상황으로 북한 선교에 몽골인 선교사를 보내는 것이 하나의 대안일 수 있다.

몽골교회가 자신들이 독자적으로 할 수 없는 일에 한국선교사들이 협력해주기를 바라고 있다는 것을 알았다. 신학교를 졸업하고 목회현장에서 만나는 어려움들을 상담하고 지도하며 경험을 나눌 수 있는 동역을 원했다. 아직 미숙한 교회 리더십을 세워 갈 수 있도록 목회자들의 지속적인 연장교육과 신학교수 요원 등의 해외 유학을 도와 협력해야 한다. 현재 장로회신학대학원(PCTS)에서 M.Div. 과정을 마치고, 대학원에서 구약학으로 신학석사(Th.M.) 과정 중에 있는 을지자르갈(Ulziijargal) 전도사의 경우도 UBTC 교수요원으로 한국의 인제대학교, 백병원 이사장 백낙환 박사와 서울 안동교회의 지원으로 이루어지고 있는 자국민 교수(Native Professor) 수급을 위한 중요한 동역선교이다.

한국교회가 함께 동역하기를 바라는 부분은 성경번역 사역부분과 목회도서 출판 분야의 일이다. 한국성서공회와 협력관계에 있는 성경번역 출판에 그리고 목회자들에게 양질의 목회도서를 지원하는 일을 해야 한다. 이와 함께 방송선교에 협력을 해야 한다. 한국 불교계는 3개의 라디오 방송국을 설립 운영하고 있다. 방송 전파의 영향은 대단히 크다고 볼 수 있는데 300여명의 많은 선교사들이 활동하고 있지만 방송매체를 활용하지 못하고 있다. 그밖에 성경공부 교재개발 사역과 기도사역, 어린이

사역 등에 함께 동역해야 한다. 어린이들은 미래 몽골교회의 희망이다. 한국 선교사들이 세운 대학 등 교육기관을 통해서 학원선교에 동역함으로 미래 몽골의 지도자들을 키워내야 한다.

한인 선교사 사이의 동역은 반드시 해야 할 일이다. 초기 선교사 동역이 잘 이루어지던 때에는 경쟁적인 선교는 없었다. 동역에 대한 특별한 문제가 없었다. 그러나 많은 선교사들의 입국과 함께 사역이 다양해지면서 중복투자문제가 발생하고 경쟁적인 선교사역이 이루어졌다. 선교사들 대부분은 선교사들의 협력사역이 필요하다는 인식을 가지고 있다. 함께 적극적으로 협력하며 동역해야 할 사역에 대해서 신학교육과 지도자양육에 절대 다수가 반드시 미래 지향적으로 협력해야 한다는 의견을 갖고 있었다. 제한된 인적자원과 재정을 가지고 중복투자하고 있는 교육선교에 동역해야 한다는 의견이 많았다. 몽골교회가 건강한 교회로 성장하도록 돕는 일이 선교동역자의 동반자적인 선교이다. 스스로 자립하고, 자치하며, 자전하는 교회로 성장시켜야 할 것이며, 지도자 교육을 위한 성경공부와 지속적인 목회자 재교육을 통하여 몽골교회 지도자들이 지도력을 가질 수 있도록 지원해야 한다. 물량적인 선교는 현지교회를 건강하게 성장하도록 하기 보다는 장애교회로 만들 염려가 있다. 미숙하고 부족하지만 스스로 설 수 있도록 돕는 것이 몽골교회를 위하는 길이다. 그런 면에서 현지 교회중심적인 정책의 입안을 선교사와 선교지 교회목회자들이 함께 만드는 것도 필요하다.

현재 몽골에서 활동하는 선교사의 숫자가 적정한가에 대한 응답을 볼 때 대체로 적정하다는 것을 알 수 있었다. 그러나 선교사의 자질이 의심되는 선교사 등의 문제는 한국교회가 선교사를 파송할 때 진정성을 가지고 선교할 수 있도록 인선하고 충분한 훈련을 통하여 선교현장에 배치해야 한다. 종종 한국교회에서 윤리문제가 발생하면 '선교지나 나가라'는 말이 있다. 선교지는 문제 인물을 처리하는 쓰레기 장이

아니다. 선교사로서의 소명이 분명하고 자기 희생을 통하여 선교에 헌신할 사람을 보내도록 제도적인 장치와 엄격한 심사 기준이 있어야 한다.

끝으로, 선교사와 몽골지도자들의 대다수의 의견은 반드시 하나의 연합교단이 만들어 져야 한다는 생각을 하고 있다는 것을 알 수 있었다. 한국교회의 이해관계로 인하여 몽골교회가 하나되는 일에 장애요인이 되어서는 안 된다. 일부 근본주의 신학에 뿌리를 둔 선교사들을 제외하고는 반드시 연합교단이 형성되어야 한다고 보았다는 것을 알 수 있다. 몽골교회가 세계교회와 소통하고 세계선교에 기여할 수 있도록 더 늦기 전에 연합교단이 형성되도록 도와야 할 일이다. 어디까지나 선교사들의 이해관계가 아니라 몽골교회의 미래를 생각하여 몽골교회 지도자들의 생각을 존중해야 한다.

한국교회는 120여 년 전 미국을 비롯한 서양 여러 나라로부터 복음을 받았다. 오늘, 한국교회는 세계선교에 참여하여 20,000여명에 달하는 선교사를 파송하고 있다. 1990년까지 복음의 문이 닫혔던 몽골에 복음을 들고 들어와 동인종 선교에 참여하는 한국교회는 몽골교회가 건강한 교회로 그리고 다시 생산하는 교회가 되도록 적극적으로 도와야 한다.

Ⅷ. 결 론 (Conclusion)

A. 요 약

데이비드 보쉬(David J. Bosch)는 그의 저서 *변화하는 선교*(*Transforming Mission*)의 서문에서 "선교는 변화시키는 활동이며, 선교 현실을 변화시키는 사역이 아닌 선교 자체가 변혁되는 것"[211]이라고 했다. 선교의 새로운 패라다임을 요구받고 있다. 보다 효과적인 선교 사역을 수행함에 있어 하나님께서 기뻐하시는 선교는 동역이다. 선교는 우리의 것이 아닌 본래 하나님의 것이다.[212] 하나님께서 사람 되어 이 땅에 오신 그리스도의 사역이 성부, 성자, 성령의 동역이었다. 몽골 선교현장은 새롭게 열린 선교지로 동서양 선교사들과 몽골교회 지도자들이 아름다운 동역으로 20년이라는 짧은 선교 역사가운데 500개 교회와 50,000 명의 그리스도인들이 역동적인 교회로 자라고 있다. 연구자는 2000년 2월 몽골 선교사로 입국하면서부터 지속적으로 연합과 협력을 통한 동역선교를 실천하며, 보다 더 효과적이고 적은 비용의 선교비로 보다 효율적인 선교를 할 수 는 없을가 하는 마음을 실제 사역현장에서 함께 사역하는 한인선교사들 84명과 몽골교회지도자 107명을 대상으로 현재 어떤 형태의 연합이나 협력이 이루어 지고 있으며, 동역하고 있는지, 선교 지에서 있을 수 있는 갈등 문제와 앞으로 구체적으로 어떤 동역을 기대하는지를 요약하고 분석한 자료들을 기초로 연구의 결론을 맺는다.

실천 진행하는 과제를 보다 실효성 있는 동역이 되게 하기 위하여 연구 설문

---

[211] David J. Bosch, *변화하는 선교,* 김병길,장훈태 공역 (서울: 기독교문서선교회, 2009), 9.

[212] Stephen B. Bevans & Roger P. Schroeder, *Constants in Context* (NewYork: Oribs Books, 2006), 285.

을 실시하였는데 몽골에 사역하는 목사 선교사, 평신도 선교사, 전문인 선교사, 부인 선교사까지 골고루 참여했으며, 여러 교파의 선교사들이 다 참여했으며, 몽골교회 지도자들의 경우 교회를 담임하는 목사와 전도사, 평신도 지도자, 그리고 UBTC 와 장로교신학교, 감리교신학교 등의 신학생과 교수들이 골고루 참여 하였으며, MEA 회원 교회 지도자들이 참여하였다. 나름대로 객관적인 결론을 내리기에 별 무리가 없다는 판단을 한다.

어떤 형태의 협력관계를 가지고 있으며, 혹은 동역하며 어떤 갈등이 있는지, 있었다면 어떤 방법으로 문제를 해결하였는가? 앞으로 미래 지향적인 선교협력 형태는 어떤 것인가? 라는 설문으로 연합과 협력을 통한 선교전략을 찾기 위한 연구를 시작 하였다. 구체적으로 연구질문 3가지를 만들어 각 연구질문에 10항목의 구체적인 질문을 하였다. 복수의견 까지를 분석하였으나 한인선교사 전체가 설문에 참여한 것이 아니며, 몽골교회 지도자들도 전체가 참여한 것이 아니므로 한인선교사 전체의 견해가 아니며, 몽골교회의 공식적인 견해가 아님을 밝힌다.

첫째, 연구자는 연구를 실행함에 있어 선행하여 연합과 협력을 통한 동역선교가 성경적으로, 선교신학적으로 타당한가? 를 이론적으로 살펴보았으며, 선교 역사적으로 어떤 사례가 있는가를 살펴보았다.

몽골선교는 1990년부터 공식적으로 시작되어 짧은 현대선교역사를 가지고 있지만 하나님의 역사로 역동적인 성장을 하고 있는 선교 지이다. 동서양 선교사 400여명이 활동하고 있는 선교 지이며, 2001년 공식적인 목사안수가 시작된 이후 몽골인 목사 137명을 배출 하였고 1996년 동서양 선교사들이 자국인 목회자(Native Ministry) 양성을 위하여 세운 UBTC에는 현재 130여명의 학생들이 몽골교회 미래 지도자로 교육받고 있다. 졸업생 가운데 95% 이상이 교회사역이나 혹은 기독교 기관에서 사역하

고 있다. 동인종 근거리의 이점을 살려 몽골은 한국교회에 맡기신 선교지로 알고 2000년 이전 20 가정 정도이던 선교사의 수는 150여 가정을 넘어 현재에도 지속적으로 신임선교사들이 입국하고 있다.

울란바타르 한인교회가 2008년까지는 유일한 교민들을 돌보는 디아스포라 교회였으나 합동 측에 속한 선교사가 또 다른 한인교회를 시작하여 정부에 등록된 외국인 종교기관으로는 하나의 한인교회이지만 실제적으로 두 개의 한인교회가 운영되고 있다. 울란바타르 한인교회는 선교 초기부터 한인선교사들의 동역이 아름답게 이루어졌으며, 한인선교사들의 연합과 협력선교의 구심점이 되고 있으며 3,000여명 한인사회의 정신적 구심점이 되고 있다. 몽골 교민사회의 지도자들이 출석하고 있으며, 선교적인 삶을 사는 이들이 교회생활을 통하여 특별한 소명을 느끼고 신학을 공부하고 다시 몽골에 목회자 선교사로 사역하고 있다. 전 몽골대사를 지낸 교우도 몽골대사로 재직 시 한인교회에서 처음 복음을 받아드리고 퇴임한 후 평신도 선교사로 대학에서 교육선교에 헌신하기도 하였다.

몽골 선교는 교회개척의 경우 가장 많은 부분 한국교회와의 협력에 의하여 설립될 만큼 몽골 선교 전체에서 차지하는 영향력이 높다고 할 수 있다. 그러나 몽골교회 지도자들의 협력이 없다면 불가능하다. 선교에 있어 동역만큼 중요한 것이 없다. 한인선교사들과 몽골교회 지도자 사이에 존중과 신뢰관계를 바탕으로 전략적으로 동반자적인 선교를 실행할 때, 보다 효과적인 선교의 결실을 거두게 될 것이다. 이와 같이 연합하고 협력하며 동역하는 것은 성서적인 근거에 뿌리를 두고 있으며 선교신학적으로 끊임없이 동역을 요구 받고 있다. 선교역사 속에서도 일찍이 아름다운 사례들을 찾아볼 수 있다. 하나님의 선교가 성삼위일체의 선교사역이며, 선교 그 자체이신 그리스도의 사역이 하나님 나라가 가까웠음을 알리시는 종말론 선교 사역에 많은 이들이 동참했다. 초대 예루살렘 교회의 사도들도 서로 협력했고 안디옥 교회가 바울

일행을 선교사로 보내는 일에 함께 했다. 초기 교회의 대표적인 예가 바울과 바나바를 비롯한 그와 동역한 경우는 하나님께서 복음 선교를 위하여 협력할 것을 말씀하시는 가장 확실한 성서적인 근거라고 할 것이다. 모라비안의 선교, 칼뱅의 선교, 윌리암 캐리의 선교 등이 역사적인 협력선교의 사례들로, 실제 동역선교의 중요한 동반자 선교의 모델이 된다.

한국의 선교역사 가운데도 선교사들이 함께 협력했으며 오직 조선땅에 복음전하는 일을 위해서 교단과 교파를 초월하여 협력했다. 특별히 한국에 선교부를 두고 있던 4개 장로교 선교부는 하나의 독 노회를 세웠고 하나의 신학교를 만들었으며 미국감리교 선교부와 미국 장로교 선교부가 함께 협력하였던 아름다운 역사를 가지고 있다. 성경번역에서도 협력했다. 오늘날 한국교회의 놀라운 성장은 초기 선교사들의 협력선교를 통하여 그 기초를 튼튼히 놓았기에 가능했다. 연합하고 협력하여야 하는 목적은 분명하다. 선교지의 교회를 건강하게 세우고 생산적인 교회로 자라가게 하는데 있다. 한국교회가 네비우스 선교방법을 도입하여 자립, 자치, 자전으로 성장한 것처럼 선교지 교회가 스스로 세워져 갈 수 있는 교회가 되도록 협력해야 한다.

연합과 협력선교는 현실적으로 대단히 어려운 일이다. 서로 다른 신학적인 배경과 교단의 이해관계가 복합적으로 작용할 때 선교사들 사이의 동역은 사실상 불가능할 수도 있다. 몽골교회와의 협력 사역 역시 쉽지만은 않다. 서로 다른 문화와 관습 등의 문화적인 차이의 극복이 쉽지 않고 기독교를 외래 종교로 분류하고 선교를 불법화하고 있다. 또한 선교사들의 종교활동을 인정하지 않는 상황에서 행정의 불편함과 때로는 불법 종교행위자로 강제 추방당하는 상황까지 벌어지고 있고 지도자와의 갈등은 실제 추방의 위협이 되고 있다. 보수와 진보의 신학적인 차이를 극복하지 못하여 협력의 어려움이 있다. 기독교의 정체성을 형성하는데 있어서 필수적인 것은 완고한 정통주의(Orthodoxy)가 아닌, 여러 서로 다른 차이 속에서 정체성을 인정하는

것이며, 다양성 속에서 통일성을 추구하는 것이다.[213] 다양성 속에서의 일치, 서로를 이해하고 받아드림으로 대부분의 선교사들과 몽골교회 지도자 다수는 연합과 협력으로 동역 선교를 실천하고 있고, 20년이라는 짧은 선교 역사 속에서 아름다운 동역 선교를 실행하는 사례의 선교지가 되었다.

신생 선교지 몽골교회의 자립, 자치, 자전을 위해서 네비우스 선교 원리를 적용할 필요성을 느끼면서도 현실적으로 어려운 몽골의 경제적 여건으로 쉽게 실행하지 못하고 있으나 나름대로 열심히 적용하려는 노력이 선교사와 지도자들 사이에 일어나고 있으며 몽골교회 지도자들도 적극 적용하고 있다.

몽골교회 지도자들은 적극적으로 사역에 동참하며 목회 리더십을 이양 받을 준비를 하고 있다. 몽골교회가 영적, 재정적 자립의 시기를 6-10년 이후로 보고 있으며 목회의 지도력의 이양시기도 6-10년이 가장 적합한 시기라고 선교사와 몽골교회 지도자들이 함께 공감하고 있다. 지도력 이양은 필연적이지만 성급한 이양은 도리어 몽골교회 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있기에 실제적인 재정자립과 지도력이 준비된 상태에서 이양해야 할 것이다. 지도력을 이양 받을 조건에서 학력이나 외적인 조건을 중요시 하기보다는 신실함과 믿음과 성령충만 등 영적인 조건을 중요하게 생각하고 있다. 신학적인 지식이나 성경을 잘 가르치는 은사가 있다고 하더라도 목회자의 믿음과 성실함이 뒷받침되지 않으면 안 된다는 생각들을 하고 있었다.

어려운 선교 여건이지만 선교사들이 세운 교회가 성장하고 지도자들이 바르게 세워지는 모습을 보며 기쁨과 보람을 느끼며, 동역의 어려움 속에서의 애환보다 지도자들과 함께 동역함을 감사하는 모습을 볼 수 있었다. 지도자들도 문화적이며 성향적인 차이로 때로는 갈등했으나, 선교사들과 동역하며 많은 것을 배우고 그들의 삶

---

[213] Stephen B. Bevans & Roger P. *Schroeder*, *Constants in Context* (New York: Orbis Books, 2006), 30.

을 통해 은혜를 받고 변해간다는 고백을 들을 수 있었다.

한국 선교사들의 사역이 교회개척에 집중되어 있는데 연합과 협력을 통하여 사역의 다변화가 요구된다는 것을 알게 되었다. 몽골지도자들은 신학교육이나 평신도 지도자 훈련, 목회자들의 연장교육, 성경번역 사역, 방송선교 등에 적극 연합하고 협력하며 동역하기를 기대하고 있으며, 선교사들도 같은 의견을 가지고 있었다. 이와 같이 몽골지도자 스스로 할 수 없는 사역에 한국교회가 적극적으로 동역할 수 있기를 기대하고 있다. 보다 더 적극적인 한국교회의 동역이 요청된다는 것을 알았다.

두 번째, 갈등 관계에 관한 일이다. 선교지의 갈등 문제는 언제나 일어날 수 있다. 몽골 선교지에서 어떤 갈등이 있으며 그 해결 방법에 대하여 알 수 있었다. 선교사들의 경우 62%, 지도자들의 경우 응답자의 50% 가까이가 갈등을 경험했다는 것을 알 수 있었고, 그 갈등의 요인은 대체로 문화적인 차이에서 온다는 것을 발견했으며 일부 지도력의 문제로 갈등을 경험하고 있었다. 근본적인 갈등의 요인은 이해가 부족한 데서 왔다. 신임 선교사 일수록 갈등을 경험하나 선임 선교사의 경우 갈등 관계가 거의 없는 것을 알 수 있으며 사역의 기간이 길어지며 서로 갈등 관계가 완화되었다. 한국선교사들의 갈등의 문제는 동역관계에서 질서의 문제였다. 몽골 지도자와의 갈등은 신학적이거나 신앙적인 문제나 재정적인 갈등보다는 결국 지도력에 관한 문제로 갈등하고 있었다. 갈등 문제의 책임이 누구에게 있는가에 대하여 책임을 상대방에 전가 시키지 않고 자신의 책임이라고 각각 대답하고 있었다. 현실적으로 한국선교사들과 가장 많은 갈등 경험이 있는 것으로 나타났는데 이것은 몽골 선교의 300여명 가까울 정도로 많은 한국 선교사들이 참여함으로 오는 현상으로 이해 할 수 있었다.

갈등 문제를 해결하기 위한 해결 방법은 서로의 문화 차이를 이해하고 문화를

수용할 때 문제가 해결되었고 성경에서 갈등 해결 원리를 찾고 있었다. 지도력으로 인한 갈등은 몽골지도자들을 인정하고 미숙하지만 사역에 적극적으로 참여하게 함으로 해결하였다. 재정적인 갈등 문제는 선교사 편에서 보다 더 적극적으로 선교비를 투명하게 사용함으로 해결될 수 있는 문제임을 알았다. 신학적, 교파적, 교리적인 갈등은 무엇보다 한국식 신학을 이식하려는 시도를 하지 않아야 해결될 수 있는 부분이며 파송한 교단의 선교신학의 새로운 패러다임의 변화가 있어야 해결할 수 있는 문제였다. 선교지 교회를 존중하는 태도로 전환할 때 교파적인 갈등 문제도 해결될 수 있을 것이다. 교파 신학이나 교단을 설립하려는 잘못된 발상을 한국교회는 버려야 할 것이다.

한국선교사 사이의 갈등 해결은 충분한 대화를 통하여 서로 다른 사역의 관점을 좁혀 가며 서로 다른 선교 철학을 이해하고 서로 양보하여 나름대로 즐겁게 동역하고 있었다. 재 몽골한인선교사회(Korean Missionary Fellowship in Mongolia)[214]를 통하여 서로 함께 할 수 있는 동역이 실천되고 있는 것이다.

몽골 선교지의 연합과 협력선교를 실천하기 위하여 서로 다른 문화차이를 극복해야 한다. 구조적으로 선교사로 파송전 충분한 선교지 문화와 관습에 대한 교육이 요청되며, 타 문화권의 문화를 이해하고 존중하며 수용하는 자세의 열린 마음이 있어야 한다. 재정적인 운영의 원칙을 세워 운영하도록 선교사를 파송한 본부에서 지도해야 할 것이다. 현지지도자와의 지도력 문제는 신임선교사들이 급한 마음을 버리고 충분한 선교지 이해를 하고 동역하는 마음으로 지도자를 인정하고 세워 갈 때 해결될 수 있다. 선교사 사이의 문제는 파송한 교단본부가 나서 제도적으로 질서의 관계를 세워줄 때 동역선교의 갈등이 완화될 수 있을 것이다.

---

[214] 몽골에서 활동하는 선교사들의 모임으로 매월 한번씩 모여 기도와 친교를 하고 공동 관심사를 나누고 선교정보를 공유한다. 교파를 초월하는 모임이지만 이단, 사이비 종교의 선교사는 입회를 허락하지 않는다.

바람직한 미래지향적인 협력 형태는 단순한 재정 지원이 아니라 현실적으로 필요한 사역인 지도자 교육에 동역해야 한다는 것을 알게 되었다. 건강한 교회로 세워가기 위해 목회자 교육과 평신도 지도자 교육에 한국교회의 경험을 적극적으로 나누어야 할 것이다.

비록 선교가 시작된지 20년이지만 세계교회와 동역할 수 있는 준비를 하고 있다는 것도 알 수 있었으며, 멀지 않는 장래에 13세기 징기스칸이 가장 넓은 대륙을 정복했던것과 비교할 만한 중앙아시아 선교의 교두보로 크게 기여할 날이 올 것을 기대할 수 있었다. 선교 초기부터 몽골교회는 적극적으로 브라야트공화국에 선교사를 파송했고 한국, 미국, 터키 영국 등 여러 나라에 나가 취업하고 있는 자국인을 위하여 선교사를 보내며, 선교적인 교회로 자라가고 있다.

위에 언급하였지만 다시 강조하는 것은 몽골교회가 건강한 교회로 세계교회에 참여할 수 있도록 한국교회가 가진 목회적인 열정과 새벽기도, 심방과 같은 많은 장점을 소개하고 목회적인 지도력과 영성훈련에 적극 동역해야 할 분야라는 것을 알 수 있었다. 몽골에서 활동하는 선교사가 적당한가 에 대한 답변에서는 대체로 몽골교회지도자들은 긍정적으로 적당한 것으로 볼 수 있으나 교회개척 사역에 집중하다 보니 일부 부정적인 시각도 있다는 것을 알 수 있었고, 전문적인 분야에 더 많은 선교사가 필요하다는 판단을 하게 되었다. 신학교육 등 지도자 양성에 동역하여 줄 것을 요청하고 있다는 사실은 전문적으로 신학교에서 질 높은 목회자 양성에 참여할 박사학위 취득자의 선교사가 더 필요하다는 것으로 이해할 수 있었다.

연합교단의 필요성에 대해서는 선교사들이나 몽골교회지도자들이 함께 공감한다는 것을 알 수 있었다. 몽골교회지도자의 다수의 의견은 선교사가 중심이 되어 세우는 교단이나 혹은 여러 교파 교단이 세워지는 것에 대하여 반대한다는 것을 알 수

있었고 선교사들의 의견도 일부 의견을 제외하고는 반드시 연합교단이 설립되어야 한다는 의견을 주었다. 선교사들은 다양성 속에서 일치된 하나의 교회가 세워지도록 도와야 한다. 이미 시작된 교파, 교단 신학교가 연합교단 설립과 연관해서 어떤 영향을 미치는가에 대한 생각은 다양한 신학교육을 긍정적으로 생각하고 있으며, 연합교단 설립에 부정적인 생각보다 긍정적인 생각으로 영향을 받지 않는다고 답했다.

몽골은 선교가 새롭게 시작된 지역이다 보니 한국에서 자생한 각종 이단들이 들어와 적극적인 활동을 하고 있어 염려되는 바가 없지 않으나 몽골교회의 소수 지도자만이 잘 몰라서 협력한 경험이 있는 것으로 나타났으나 대부분의 지도자들은 이단, 사이비종교에 대하여 경계하고 있다는 것을 알았다. 한국교회가 더 적극적으로 이단, 사이비종교 예방 교육에 나서야 할 부분이다.

마지막 세 번째, 미래 지향적으로 바람직한 협력 선교는 어떤 것인가를 알 수 있었다.

① 몽골교회가 현재의 상황은 어렵고 모든 것을 선교사 의존적이지만 반드시 세계교회에 기여할 수 있을 것을 기대하게 되었다. 미래를 준비하도록 선교사들은 보다 열린 마음으로 지도자들과 동역하며, 목회적인 리더십을 준비시켜야 한다. 지금은 선교 지원을 받는 교회이지만 장차 한국교회가 뿌린 복음의 열매를 수확하고 재 생산하는 선교적인 교회가 되어 관문(Gate)을 통하여 중앙아시아 선교에 동역하게 될 것을 기대하게 되었다.

② 몽골교회의 미래를 준비시켜야 할 책임이 한국교회에 있다는 것을 알 수 있었다. 몽골교회 지도자들이나 선교사들이 공감하는 부분이 목회지도자와 평신도 지도자 양성에 적극적인 동역을 요청한다는 것은 몽골교회가 건강하게 자라도록 신학교육과 함께 지도자 교육에 인적 재정적 지원을 아끼지 말아야 할 부분이다. 신학교

수 요원의 유학 주선과 목회자들의 연장교육 등에 적극 협력해야 한다. 몽골 선교상황도 급변하고 있는 점을 생각하여 선교사들이 떠난 뒤 자국민 지도자들이 교회를 목회할 수 있는 지도력을 배양하고 이양해야 한다.

③ 한국 기업에 근로자로 나간 몽골인들이나 유학중인, 몽골 디아스포라들을 선교사로 훈련하여 자국민 선교에 활용해야 한다. 선교의 네트워크가 필요하다.

④ 몽골교회가 하나의 연합교단을 설립하여 세계교회와 적극적인 소통을 할 수 있도록 도와야 한다.

⑤ 한인선교사들의 적극적인 연합과 협력으로 동역할 수 있는 시스템을 한국교회가 적극적으로 논의하여 아까운 선교비의 낭비를 막아야 한다.

⑥ 여러 나라 여러 교파의 선교사들이 사역하는 지역이기 때문에 신학과 예배형식이 서로 다를 수 있지만 다양성 속에 일치를 위하여 노력해야 하며 서로 협력해야 한다는 의식을 가지고 있다는 것을 확인할 수 있었다.

⑦한국교회의 예배 와 전통이 훌륭하고 교파 교단교회가 영향력이 있어도 한국교회를 이식하는 잘못을 범한다면 동역이 어렵다는 것을 알 수 있었다. 몽골인들의 정서에 맞는 예배 등의 전통을 만들어 주어야 한다는 것을 알 수 있었다.

B. 결 론

선교는 하나님의 일이다. 하나님의 사역의 속성이 연합과 협력이다. 선교환경이 점점 어려워지는 시기에 개인적인 대처보다 함께 힘을 합하여 대처하고 나갈 때 어떤 어려움도 극복해 낼 수 있으며 보다 소중한 선교비의 낭비 없이 하나님께서 기

뻐하시는 선교의 아름다운 열매를 맺을 수 있다. 협력을 통한 동역 선교는 성경적이다(Partnership is biblical). 성경에서 끊임없이 성도들이 함께 협력하라고 명령하신다. 협력은 선교 공동체가 지닌 증거의 힘의 본을 보여주고(Partnerships model the power of community witness) 동역의 위력을 발휘 할 수 있다.

필립 버틀러(Phillip Butler)는 협력 선교는 다른 선택이 없으며(Partnership -There is no other option) 교회를 발전시키는 가장 효과적인 방식이며(Partnerships are the most effective way to develop a church) 변화 무쌍한 세계 상황에 대처하기 위하여 협력이 필요하고(Partnerships are needed because of volatile world conditons) 협력은 남아 도는 자원들을 극대화한다(Partnerships maximize over-strestched resources)고 하였다.[215]

본 연구를 통해 연구자는 몽골 선교에 있어서 협력선교는 선택이 아닌 필수라는 것을 알 수 있었다. 진정한 연합과 협력을 통한 동역선교는 서로 동등한 관계설정에서 이루어질 수 있다. 어느 한쪽으로 기우는 일방적인 선교나 혹은 우월한 지위에서 상하관계가 설정된다면 동역은 불가능하다. 선교지에서 현지 지도자와 협력이 되지 않는다면 더 이상 선교 지에 머물 필요가 없다. 몽골선교는 초기부터 동서양 선교사들이 함께 협력을 통하여 동역했 왔다. 모든 선교사들과 몽골교회 지도자들이 함께 동역을 실천 하는 선교현장이다.

몽골 선교지의 특수한 상황들은 그렇게 밝는 것 만은 아니다. 이런 점을 고려할 때 협력하지 않고는 선교 할 수 없다. 아직은 어린 신생 선교지 몽골교회의 지도자들이지만 그리스도안에서 존중하고 그들 스스로 세워져 가도록 도우며 협력할 때 몽골교회는 반드시 선교를 재 생산하는 교회가 될 것이다. 선교는 주님의 소원이다. 예수님은 서로 협력하여 땅 끝까지 복음을 전하여 하나님의 사랑을 알게 하시기를

---

[215] Phillip Butler, *협력 관계가 가진 힘*, 정옥배 역 (서울: 예수전도단, 2009),514-519.

소원하셨다. 동역선교는 어린 자식에게 부모의 도움이 필요한 것처럼 미성숙한 선교지 교회를 건강하고 그리스도의 분량에 까지 자라도록 성숙하게 하는 소중한 전략이다.

어려운 환경에서 눈물로 이루어 놓은 선교지 교회라고 해도 선교사가 주장하고 모든 일을 일방적으로 운영할 때 갈등을 가져오게 되고 지나친 보호주의는 건강하지 못한 교회를 만들게 된다. 선교사는 현지 목회자(Native Ministry)를 양성하고 평신도 교회지도자를 교육하여 자립을 돕고 영적, 재정적인 자립이 가능할 때, 목회적 지도력을 이양하고 교회를 떠나 새로운 지역에서의 교회 개척이나 새로운 사역을 하여야 한다.

선교자체가 변화 시키는 활동이기에 선교하는 교회와 선교사의 새로운 변화(Transformation)를 통한 새로운 선교의 패러다임을 요구 받고 있다. 나 보다 남을 낫게 여기라는 말씀을 실천하는 동역선교를 반드시 실행해야 한다.

C. 제 안

연구자는 몽골 선교현장에서 사역하는 선교사들과 몽골교회 지도자들 가운데 수도 울란바타르 지역의 사역자로 제한하였기에 어려운 여건에서 사역하는 지방 교회 지도자들의 의견을 포함하지 못한 점이 아쉬움으로 남는다. 선교사의 경우도 지방의 열악한 선교환경에서 고군분투 하는 선교사들의 설문을 다 받지 못한 점이 아쉬움이다. 몽골선교 10 년 사역을 통하여 자신을 반성하고 얻어진 연구 결과를 가지고 몽골선교에 실제적으로 도움이 되는 동역 선교의 틀을 만들어가게 될 줄로 확신한다. 연구자가 시작한 거룩한 꿈을 다음 연구자가 세계교회와 원활한 소통을 하며 세계 선교에 구체적으로 기여하게 되기를 기대하며, 몽골전통 문화를 존중하되 혼합

주의를 수용해서는 안될 것이다. 기독교의 정체성은 삼위일체 하나님의 선교(Missio Dei)에서 확보되도록 해야 하고 텍스트와 컨텍스트가 유지되도록 각별한 주의가 있어야 할 것이다. 보수와 진보, 어느 한쪽에도 편향됨이 없는 복음주의적 에큐메니즘(Evangelical Ecumenism)과 에큐메니칼적 복음주의(Ecumenical Evangelism)의 통전적 선교를 통하여 서로 연합하고 협력하는 동역 선교를 실천하도록 함께 노력해야 할 것이다. 끝으로 스티븐 베반스(Stephen B. Bevans)의 말로 본 연구를 마친다.

"선교는 우리의 것이 아니라 하나님의 것이다. 하나님의 일을 선포하고, 하나님의 일에 봉사하고, 하나님의 일을 세계 속에서 증거하는 것이다."[216] ("The Mission is not ours, but God's. Mission is about preaching, serving and witnessing to the work of God in our world.")

---

[216] Stephen B. Bevans & Roger P. Schroeder, *Constants in Context,* 2006), 285.

Ⅸ. 참고문헌(Bibliography)

A. 한국서적

김광수. *아시아기독교확장사*. 서울: 기독교문사, 1973.

김동선. *하나님의 선교*. 서울: 한국장로교출판사, 2000.

김동호. *동방기독교와 동서문명*. 서울: 가치, 2002.

김방한. *몽골어 퉁구스어*. 서울: 민음사, 1986.

김인수. *한국교회의 역사*. 서울: 한국장로교출판사, 2000.

김성태. *세계선교 전략사*. 서울: 생명의말씀사, 2004.

김의환. *복음주의 선교신학의 동향*. 서울: 생명의 말씀사, 1990.

김회창. *21세기 선교전략 방향*. 서울: 새순출판사, 1998.

김태연. *전문인 선교학 총론*. 서울: 전문인선교연구소, 2002.

노윤식, *성경에 선교사 있는가- 선교학 담론*. 서울: 한들출판사, 2005.

남후수. *미래의 세계선교 전략*. 서울: 프리칭아카데미, 2008.

박수암. *신약성서 신학*. 서울: 장로회신학대학교출판부, 2003.

박원길. *몽골의 문화와 지리*. 서울: 두솔, 1996.

박영호. *청교도 신앙*. 서울: 기독교문서선교회, 1979.

배세영. *교회의 선교적사명*. 서울: 한국교회사연구소, 1993.

서정운. *교회와 선교*. 서울: 두란노서원, 1991.

서정운 명예총장 은퇴 기념 출판위원회편. *하나님의 나라와 선교*. 서울: 대한기독교회, 2001.

손윤탁. *선교적 교회 직분론*. 서울: 미션아카데미, 2008.

송인규. *형제가 연합하여 동거함이*. 서울: 한국기독학생출판부, 1997.

세계선교협의회편. *세계선교의 비전과 협력*. 서울: 횃불, 1996.

안승오. *현대선교의 핵심주제 8가지*. 서울: 기독교문서선교회, 2006.

이안나. *몽골인의 생활과 풍속*. 몽골: 울란바타르대학 한국학연구소, 2005.

이광순, 이용원. *선교학 개론*. 서울: 한국장로교출판사, 1993.

이계준. *현대선교신학- 한국적 성찰*. 서울: 전망사, 1994.

이영헌. *교회의 발자취*. 서울: 한국장로교출판사, 2002.

이현상. *세계선교 협력과 갈등 그리고 도전*. 서울: 경향문화사, 2009.

이형기. *세계교회사(Ⅰ,Ⅱ)*. 서울: 한국장로교출판사, 1994.

______. *복음주의와 에큐메니칼운동의 세 흐름에 나타난 신학*. 서울: 한국장로교출판사, 1999.

임창복, 김영동, 김강덕. *21세기 교회의 선교교육.* 서울: 한국기독교교육연구원, 2007.

윤춘병. *한국교회와 선교신학*. 서울: 영문, 2008.

예장총회교육부편. *보혜사 성령이 함께 하시는 하나님의 나라와 디아스포라*. 서울:한국장로교출판사, 2003.

예장총회세계선교부편. *선교 현장 이야기 몽골*. 서울: 한국장로교출판사, 2009.

예장 에큐메니칼 위원회 편. *21세기 한국교회의 에큐메니칼운동*. 서울: 대한기독교서회, 2008.

______. *제9회 세계교회 협의회 총회*. 서울: 예장에큐메니칼 위원회, 2006.

전호진. *아시아 기독교의 과거와 현재 그리고 미래*. 서울: 영문, 2008.

______. *문명충동 시대의 선교*. 서울: 기독교문서선교회, 2003.

______. *인종갈등 시대와 미전도 종족선교*. 서울: 영문, 2001.

정훈태. *아시아 선교 전략*. 서울: 개혁주의신행협회, 2001.

최하영. *실크로드를 따라 유목민에게 나타난 천년의 교회 역사*. 경기: 한국학술정보,2007.

최정만. *칼빈의 선교사상*. 서울: 기독교문서선교회, 2000.

채수일. *에큐메니칼 선교신학*. 경기: 한신대학교 출판부, 2002.

한국기독교학회 선교신학회편. *복음주의와 에큐메니즘의 대화*. 서울: 다산글방, 1999.

B. 번역서적

Anderson Gerald H. & Thomas F. Stransky. Mission Trends No.1: 현대선교신학의 동향, 서정운, 손병호 역. 서울: 장신대선교문제연구원, 1980.

Bavink J. H. An Introduction to the Science of Mission : 선교학 개론. 전호진 역. 서울: 1985.

Blauw, Johannes. The Missionary Nature of the Church: 교회의 선교적 본질. 전호진역.서울:한국장로교출판사, 1994.

Bosch, David J. Transforming Mission: 변화하고 있는 선교. 서울:

기독교문서선교회, 2009.

______. Witness to the World: 세계를 향한 증거. 전재옥 역. 서울: 두란노서원, 1991.

Bryant, Williston. A History of the Christian Church: 세계기독교회사. 서울: 정옥배 역. 서울: 예수전도단, 2009.

Butler, Philip. 「협력관계가 가진힘」. 미션 퍼스펙티브. 정옥배 역. 서울: 예수전도단, 2002.

Cullmann, Oscar. 신약의 기독론. 김근수 역. 서울: 나단출판사, 2008.

Ed .by World Council of Churches. You are the Light the World: 통전적 선교를 위한 신학적실천. 김동선 역. 서울: 대한기독교서회, 2007.

Glasser, Arthur F. Announcing the Kingdom: 성경에 나타난 하나님의 선교. 임윤택 역. 서울: 생명의말씀사, 2006.

Hiebert, Paul G. Anthropological Reflections on Missiological Issues: 인류학적 접근을 통한 선교현장의 문화이해. 김영동, 안영권 역. 서울: 죠이선교회출판부, 2002.

_______. 선교와 인류인류학. 김동화외 3인 공역. 서울: 죠인선교회출판부, 2006.

Hodgson, Peter C. Revisioning the Church: Ecclesial Freedom in the New Paradigm: 교회론의 새 지평. 박근원 역. 서울: 진흥, 1996.

Johnstone, Patrik. 교회는 당신의 생각보다 큽니다. 이창규, 유병국 공역. 서울: WEC출판부, 2004.

Kane J. Herbert. Christian Missionsin Biblical Perspective: 선교 신학의 성서적 기초. 이재범 역. 서울: 나단, 1994.

______. A Concise History of Christian World Mission: 세계선교 역사. 신서균, 이영주역. 서울: 기독교문서선교회, 1993.

______. The Christian World Mission: Today & Tomorrow: 세계 선교의 오늘과 내일. 신서균 역. 서울: 기독교문서선교회, 1994.

Komatsu, Hisao. Chuo Eurasia Shi: 중앙 아시아의 역사. 이평래 역. 서울: 소나무, 2005.

Mackay, John A. Eumenics – The Science of the Church Universal: 에큐메닉스-세계교회운동원론. 민경배 역. 서울: 대한기독교서회, 1966.

Miley, Georg. 지역교회에서 찾을 수 있는 엄청난 선교적 잠재력. 정옥배 역. 서울: 예수전도단, 2009.

Moffett, Samuel Hugh. A History of Christianity in Asia: 아시아기독교회사. 김인수 역. 서울: 장로회신학대학교출판부, 1996.

Neely, Alan. Christian Mission: A Case Study Approach: 사례 중심으로 본 선교이해. 김영동 역. 서울: 쿰란출판사, 2005.

Neil, Stephen. A History of Christian Mission: 기독교선교사. 홍치모, 오만규 공역.

서울: 성광문화사, 1996.

Nissen, Johnnes. New Testament & Mission. 신약성경과 선교: 역사적 해석학적 관점들. 최규동 역. 서울: 기독교문서선교회, 2005.

Pannenberg, Wolfhart. The Church: 교회. 문희석 역 SF:SFTS, 1995.

Peskett, Howard & Romancandra Vinith. The Message of Mission: 선교. 한화룡 역. 서울: IVP, 2006.

Seamands, John T. The it Well: - Communicaiting the Gospel Across Culture: 타문화권 복음전달의 원리와 적용. 홍성철 역. 서울: 세복, 1997.

Senior, Donard. & Carroll Stuhmueller. The Biblical Foundation of Mission: 선교의 성서적 기초. 최성일 역. 서울: 다산글방, 2003.

Stott, John R.W. Christian Mission in the Modern World: 현대기독교 선교. 서정운 역. 서울:대한기독교서회, 1982.

Straus, David. How to Make Collaboration Work: 협력의 기술. 안태원 역. 서울: 하서, 2004.

Synder, Howard. Community of the King: 그리스도의 공동체. 김영국 역. 서울: 생명의말씀사, 1996

Van Engen, Charles. Mission on the Way: 미래의 선교. 박영환 역. 서울: 바울, 2004.

Wagner, C. Peter. Frontiers in Missionary Strategy: 기독교 선교전략. 전호진 역. 서울: 생명의말씀사, 1990.

Walker, Williston. A History of the Christian Church: 세계기독교회사. 강근환, 민경배, 박대인, 이영헌 공역. 서울: 대한기독교서회, 1977.

C. 외국서적.

Bevans, Stephen B. & Roger P. Schroeder. *Constants in Context*. New York: Orbis Book, 2004.

Brock, Charles. *The Principles and Practise of Indiaenous Church Planting*. Nashivill,Tennesse : Broadman Press, 1981.

Eedene,Baabar- Bat. *History of Mongolia. London*: University of Cambridge, 1999.

Egami, Namio. *The Mongol Empire and Christiandom*. Tokyo: サソパウロ, 2000.

Gillman, Ian & Hans-Joachim klimket. *Christians in Asia before 1500*. Guildfoertrd & King's Lynn: Curzon, 1999.

Harold, Fuller W. *Mission- Church Dynamics.* Pasadana: William Carey Libray, 1980.

Hiebert. Paul G. R. Danil Shaw & Tile Tienou. *Understanding Folk Religion*. Michigan: Baker Books, 2003.

Irvin, Dale T. & Scott W. Sunquist. *History of World Christian Movement*. New York: Orbis Books, 2007.

Moreau, A Scott, Corwin R & Mcgee, Gary B. *Introducing World Missions* Michigan: Baker

Academic, 2005.Taylor, William D. (ed). *Global Missiology for the 21st Century.* Michigan: Baker Academic, 2000.

Phan, Peter C. *in Our Own Tongues*. New York: Orbis Books, 2003.

D. 아티클(Article)

강승삼.「어떻게 함께 가는 선교를 할 수 있는가?」. *고신 선교 2호.* 부산: 고신대학교 선교연구소, 2002

김성현.「깔뱅의 생애에 대한 선교학적 조명」. *선교와 신학 24집.* 서울:「선교동역과 한국교회」. *교회와 신학 30호.* 서울: 장로회신학대학교 출판부, 1997.

김인수.「초기 한국교회 선교사들의 에큐메니칼 정신과 활동에 관한 고찰」.*장신논단 8집.* 서울: 장로회신학대학교 출판부, 1992.

______.「에큐메니칼 운동과 한국교회- 초기부터 해방 전 까지」. *선교와 신학 4집.* 서울: 장로회신학대학교 출판부, 1999.

김영동.「선교와 문화인류학」. *교회와 신학 27집.* 서울: 장로회신학대학교출판부, 1995.

박종삼.「World Vision 사역의 선교신학적 조명- 21세기 한국교회와 한국월드비전의 국내외 동역선교를 위한 전략적 모색」. *2008 제 1회 명성 선교포럼.* 서울: 명성선교연구위원회, 2008.

박상증.「아시아 에큐메니칼 운동의 과제」. *21*세기의 *아시아의 신학적 과제.* 서울: SFTS/EDMSK, 1994.

변오현(Von Oeyen, Robert).「나이로비에서 현재까지」. *선교와 신학 4집.* 서울: 장로회신학대학교 출판부, 1999.

서정운.「선교동역과 한국교회」. *교회와 신학 30호.* 서울: 장로회신학대학교출판부, 1997.

______. 「선교와 민심」. *교회와 신학 19호.* 서울: 장로회신학대학교출판부, 1987

______. 「선교신학서설」. *장신논단 2집.* 서울: 장로회신학대학교출판부, 1986.

______. 「전도와 선교」. *장신논단 3집.* 서울: 장로회신학대학교출판부, 1987.

______. 「제2차 로잔대회의 신학적 동향」. *장신논단 5집.* 서울: 장로회신학대학교 출판부, 1989.

______.「서구선교의 역사적 교훈」. *장신논단 7집.* 서울: 장로회신학대학교 출판부, 1991.

서성민.「한국장로교 선교의 협력」. *선교와 신학 8집.* 서울: 장로회신학대학교 출판부, 2001.

안교성.「한국 장로교 선교의 전략」. *선교와 신학 8집.* 서울:장로회신학대학교 출판부, 2001.

______.「몽골선교의 회고와 전망」. *기독교사상 520호.* 서울: 대한기독교서회, 2002.

______.「몽골선교 회고의 글」. *몽골 한인선교 15주년 기념 자료집.* 울란바타르: 몽골한인선교사회, 2006.

이광순.「선교와 세계화」. *교회와 신학 27집.* 서울: 장로회신학대학교출판부, 1995.

이용규.「몽골선교 역사」. *몽골 한인선교 15주년 기념 자료집.* 울란바타르:몽골 한인선교사회, 2006.

이용원.「바울과 선교」. *선교와 신학 1집.* 서울: 장로회신학대학교출판부, 1998.

이장호.「복음과 문화」. *선교와 신학 7집.* 서울: 장로회신학대학교출판부, 1998.

이홍정.「한국 장로교 선교의 협력」. *선교와 신학 8집.* 서울:장로회신학대학교출판부, 2001.

이형기.「역대 신앙과 직제가 교회 일치를 위해서 추구하는 사도적 신앙」. *장신논단10집.* 서울: 장로회신학대학교출판부, 1994.

______.「교회 성장과 선교, 그리고 에큐메니칼 운동」. *선교와 신학 3집.* 서울:장로회신학대학교출판부, 1999.

______.「에큐메니칼 운동에 나타난 선교신학」. *선교와 신학 4집.* 서울:장로회신학대학교출판부, 1999.

정두영.「WCC 에큐메니칼 운동에 대한 개혁주의적 에큐메니칼 운동」. *고신 선교 2호.* 부산: 고신대학교 선교연구소, 2002.

정훈태.「몽골의 라마불교와 기독교 선교전략」. *진리논단 4집.* 천안: 천안대학교,1999.

홍대우.「깔뱅의 교회론과 선교」. *선교와 신학 24집.* 서울: 장로회신학대학교출판부,2009.

테오순더마이어.「선교, 새롭게 하는 힘」. *기독교사상 통권 561호.* 서울:대한기독교서회, 2005.

E. 논문집.

강희창. *에큐메니칼 문서에 나타난 선교신학의 패러다임 변화에 대한연구*. 박사학위논문. 서울: 장로회신학대학원, 2003.

황윤일. *동역선교에 관한 연구*. 석사학위논문. 서울: 장로회신학대학교 세계선교대학원, 2004.

김동익. *21세기 한국교회 선교협력에 관한연구*. 석사학위논문. 서울: 장로회신학대학교 세계선교대학원, 2002.

박원걸. *삼자교회와 한국교회의 선교협력 모델연구*. 석사학위논문. 서울: 장로회신학대학교 세계선교대학원, 2005.

이성근. *몽골 기독교의 정체성에 관한 역사적 고찰과 전망*. 국제석사학위논문. 서울: 한반도 국제대학원대학교, 2009.

이상현. *요한복음의 에큐메니칼 선교사상*. 석사학위논문. 서울: 장로회신학대학원, 2004.

F. 사 전

Eliade, Mircea. Ed. *The Encyclopedia of Religion*. NewYork: MacMillian Publishing Co, 1987.

Vine, W.E. Unger, Merrill F. White, JR. William. *Wine's Complete Expository Dictionary of Old & New Testament Words*. Neshville: Thomas Nelson Publishers, 1996.

이병철 편. *성서원어 신구약신학사전*. 서울: 브니엘출판사, 1989.

______. *성서원어 헬한 완벽사전*. 서울: 브니엘출판사, 1989.

박근용 외 5인 편. *기독교 대백과 사전*. 서울: 기독교문사, 1985.

G. 기타자료

몽골개황. 서울: 외교통상부, 2006.

몽골한인선교사회편. *96 몽골선교현황*. 울란바타르: 몽골한인선교사회, 1996.

_______. *몽골선교자료집*. 울란바타르: 몽골한인선교사회, 2000.

_______. *몽골선교사회집*. 울란바타르: 몽골한인선교사회, 2004.

_______. *몽골한인선교 15주년 기념 자료집*. 울란바타르: 몽골한인선교사회, 2006.

윤순재. *97 몽골선교현황*. 울란바타르: 울란바타르대학, 1997.

한국기독공보

H. 인터넷웹사이트

http://alldic.nate.com/

http:// www.britannica.co.kr/

http://www.ko.wikipedia.org/

http://www.mongolnews.mn/unuudur/

X. APPENDICES

Appendix A. 연합과 협력선교에 관한 인식도 측정을 위한 설문(선교사용)

설 문 지

(선교 사역자용)

주님의 은총이 함께 하시기를 바랍니다.

저는 울란바타르 한인교회 안광표 목사입니다. 미국뉴욕신학대학원 목회학박사 과정의 마지막 과정으로 " 연합과 협력을 통한 몽골선교 전략연구(A Study on the Mission Strategy to Mongolia through Unity and Cooperation)"라는 논문에 필요한 여러분의 의견을 청취하고자 아래와 같이 질문을 드리오니 성의있는 답변을 부탁 드립니다. 본 설문은 논문 작성 이외에 사용하지 않을 것이니 몽골 선교발전을 위해 꼭 답변해주시기를 바랍니다.

2010 년 10 월 안광표 목사 드림

1. 귀하의 나이는? ( )

① 30 대 ② 40 대 ③ 50 대 ④ 60 대 이상

2. 선교사의 구분은? ( )

① 목사선교사 ② 평신도 선교사 ③ 전문인 선교사 ④ 부인 선교사

3. 귀하의 교육 정도는? ( )

① 대학 졸(B.A.) ② 신학대학원졸(M.Div.) ③ 대학원졸 이상(Th.M./Dr.) ④ 기타

4. 선교사로 사역한 연수는 얼마나 됩니까? ( )

① 3 년 이하 ② 4-6 년 ③ 7-10 년 ④ 10 년 이상

5. 귀하가 소속된 교파 또는 선교단체는? ( )

① 장로교 ② 감리교 ③ 침례교 ④ 오순절(순복음) ⑤ 선교단체()

연구 질문 1. 몽골교회 지도자들과 협력 형태

❶ 귀하는 몽골교회 혹은 지도자들과 어떤 형태의 협력관계를 가지고 있습니까?

(복수 응답가능)

①교회개척 ② 몽골교회 목회 ③ 지도자양성 ④ 교회운영비 지원 ⑤ 문서선교 ⑥ 신학교육 ⑦ 찬양사역 ⑧ 스포츠선교 ⑨ 의료선교 ⑩ 교육선교 ⑪ 성경번역 ⑫ 농업선교 ⑬ 기타()

❷ 귀하는 교회개척 사역과 목양사역에 얼마 동안 참여하셨습니까? ( )

① 3 년 이하 ② 4-10 년③ 7-10 년 ④ 10 년 이상 ⑤ 참여하지 않음

❸ 귀하는 몽골교회 지도자들과 함께 사역을 하면서 네비우스의 선교방법인 삼자 원리(자치, 자립, 그리고 자전)를 적용하기 위하여 힘쓰고 계십니까? ( )

① 적극 힘쓴다 ② 힘쓴다 ③ 힘쓰지 않고 있다 ④ 관심 없다

❹ 귀하는 사역하고 있는 몽골교회가 영적인 자립을 이룰 수 있는 시기는 언제가 가장 좋다고 보십니까? ( )

① 교회 설립과 동시 ② 교회 설립 후 3년 미만 ③ 교회설립 후 3-5년

④ 교회설립 후 6-10 년 ⑤ 교회설립 후 10 년 이후 ⑥ 자립이 가능하지 않다.

❺ 귀하는 사역하고 있는 몽골교회가 재정적인 자립이 가능한 시기는 언제가 가장 좋다고 보십니까? ( )

① 교회 설립 후 3 년 미만 ② 교회 설립 후 3-5 년 ③ 교회 설립 후 6-10 년

④ 교회 설립 후 10 년 이후 ⑤ 자립이 가능하지 않다

❻ 귀하는 설립하신 교회 및 기관에 몽골 지도자를 세워 목양과 지도력 일체를 이양할 준비를 하고 계십니까? ( )

①적극적으로 준비하고 있다 ② 준비하고 있다 ③ 전혀 그렇지 않다

④ 그렇지 않다 ⑤ 이양할 생각이 없다

❼ 귀하는 몽골 지도자를 세워 교회 및 기관의 목양과 지도력 일체를 이양할 시기는 언제쯤으로 보십니까? ( )

① 3년 미만 ② 3-5년 미만 ③ 6-10년 ④ 10년 이후 ⑤ 잘 모르겠다.

❽ 귀하는 몽골 지도자에게 지도력을 이양하는데 가장 필요한 조건은 무엇이라고 보십니까? 두 가지 이상 골라주세요. ( )

① 신학교 졸업 ② 좋은 인간관계 ③ 신실함 ④ 믿음

⑤ 성령 충만 ⑥ 경영능력 ⑦ 기타()

❾ 귀하는 몽골 지도자와 동역하는 수준이 어느 정도입니까? ( )

① 통역 수준 ② 교회 운영에 참여시킨다 ③ 교회 운영에 주도적인 지도력으로 참여시킨다 ④ 심부름 정도 시킨다 ⑤ 기 타()

❿ 귀하는 몽골 지도자와 함께 사역하며 가장 좋은 점이 있다면 무엇인가? 선교사님의 경험을 자유롭게 적어주십시오

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

연구 질문 2: 협력하는 몽골교회 지도자(또는 기관)와의 갈등과 갈등 해결

❶ 귀하는 함께 사역하는 지도자와 갈등관계를 경험한 적이 있습니까? ( )

① 심각한 갈등관계를 경험했다 ② 갈등관계를 경험했다

③ 심각한 갈등관계를 경험하지 않았다 ④ 전혀 갈등관계를 경험하지 않았다

❷ 귀하는 지도자와 함께 사역하면서 가장 큰 갈등 요인은 무엇인가? ( )

① 문화와 관습의 차이 ② 재정문제 ③ 지도력의 문제 ④ 교리적인 문제 ⑤ 기타 ()

❸ 귀하는 지도자와 갈등을 경험했다면 그 원인이 무엇이었는가? ( )

① 지도력 문제 ② 인간관계 ③ 재정문제 ④ 지시대로 따르지 않는 문제

⑤ 지도자의 윤리문제 ⑥기 타 ()

❹ 귀하는 한국적인 신학 혹은 신앙을 지도하는 문제로 갈등을 느낀 적이 있습니까? ( )

① 심한 갈등을 경험했다 ② 갈등을 경험했다 ③ 전혀 갈등하지 않았다

④ 갈등하지 않았다 ⑤ 특별하게 느끼지 못했다

* 갈등이 있었다면 어떻게 갈등 문제를 해결했습니까? 경험을 간단하게 적어 주십시오

....

....

❺ 귀하는 지도자와 교리적인 문제 혹은 교파 신학문제로 갈등을 겪은 적이 있는지요? 있다면 어떤 문제였습니까? ( )

① 삼위일체 교리 ② 그리스도의 인성과 신성문제 ③ 영적 은사 문제

④ 교파의 신학을 따르는 문제 ⑤ 기 타 ()

❻ 귀하는 함께 사역하는 여러 지도자들 간에 갈등관계를 경험한 적이 있습니까? ( )

① 전혀 없다 ② 없다 ③ 많이 있다 ④ 있다

❼귀하는 동역하는 여러 지도자들과 갈등관계가 있었다면 그 원인이 무엇이라 보십니까? ( )

① 사역에 대한 의견차이 ② 사역에 대한 일방적인 지시로 인한 갈등

③ 충분한 이해가 없는 상황에서의 사업(행사)진행 ④ 신뢰의 부족(서로 믿지 못함)

⑤ 기타()

❽ 귀하는 함께 동역하는 지도자들과 갈등관계의 원인이 어느 쪽에 있다고 생각하십니까? ( )

① 전적으로 미숙한 지도자에게 있다 ② 지도자의 문제이다

③ 전적으로 선교사 본인의 잘못이다 ④ 잘 모르겠다

❾ 귀하는 다른 선교사들과 어떤 사역에 협력을 하고 있습니까? ( )

① 교회 설립 ② 지도자 양성 및 훈련 ③ 긍휼(구호)사역

④ 교육선교 ⑤ 협력하지 않음 ⑥ 기타()

❿ 귀하는 재몽 한인선교사들과 갈등관계가 있었는지요? 있었다면 갈등요인이 무엇이었으며 어떻게 해결하셨는지 적어주시기 바랍니다.

....

....

....

....

연구 질문 3: 희망하는 몽골교회와의 선교 협력 형태

❶ 귀하는 몽골선교발전을 위하여 지도자들과 어떤 형태의 협력 선교가 바람직하다고 보십니까? ( )

① 재정적 협력 ② 지도자 교육 ③ 교회설립 협력 ④ 공동 프로젝트 협력 ⑤ 기타()

❷ 귀하는 몽골에서 함께 사역하는 한인선교사 간에 어떤 연합 선교 혹은 동역선교가 가능하다고 보십니까? (복수 응답 가능) (   )

① 신학교육 ② 기도사역 ③ 평신도 지도자 훈련 ④ 목회자 계속 교육

⑤ 교회 설립 ⑥ 긍휼(구호)사역 ⑦ 공동 프로젝트 운영 ⑧ 교육선교 ⑨ 기 타()

❸ 귀하는 몽골교회가 앞으로 세계교회에 어떤 분야에 참여하여 동역할 수 있을 것으로 기대하십니까? ( )

① 선교사 파송 ② 기 도 ③ 에큐메니칼 운동 ④ 복음주의 운동 ⑤ 재정 참여 ⑥ 기타

❹ 몽골교회가 앞으로 세계교회에 참여할 시기가 언제쯤이라고 전망하십니까? ( )

① 향후 3-5 년 ② 향후 6-10 년 ③ 11-15 년 ④ 16-20 년 이상 ⑤ 잘 모르겠다

❺ 귀하는 몽골선교에 한인선교사들이 보다 더 적극적으로 협력하여 참여할 분야는 어떤 분야라고 보십니까? ( )

① 적극적인 재정지원 ② 신학교육 ③ 기도 운동 ④ 미래지도자 양성

⑤ 성경 번역 등 문서선교 ⑥ 방송 선교 ⑦기 타 ()

❻ 귀하는 한인선교사들이 몽골교회가 건강한 교회로 자라도록 적극적으로 협력할 사역이 있다면 어떤 영역입니까? ( )

① 제자훈련을 위한 성경공부 ② 교회 자립을 위한 재정 지원

③ 목회자 생활비 지원 ④ 목회자료 개발 지원

⑤ 교회지도자 양성을 위한 유학 확대 ⑥ 리더십 훈련과 영성훈련 ⑦ 기타()

❼ 귀하는 몽골교회의 미래를 생각하며 몽골의 하나의 연합교단 설립에 대하여 어떤 생각을 가지고 계십니까? ( )

① 연합교단 설립은 불가능하다

② 시기적으로 교단설립 논의는 이르다

③ 반드시 하나의 연합교단이 설립되도록 도와야 한다

④ 여러 교단에서 이미 교단 설립이 시작되었기에 더 이상 논의되지 않아야 한다

⑤ 기타 ( )

❽ 귀하는 현재 진행되고 있는 교파 중심적인 신학교육에 대하여 어떤 생각을 가지고 계십니까? ( )

① 생각해 보지 않았다

② 잘 하고 있는 편이다

③ 파송받은 교단 선교부의 지시에 따를 뿐이다

④ 다양한 신학교육은 바람직하다고 생각한다

⑤ 기타( )

❾ 귀하는 교단중심(장로교신학교, 침례교신학교, 감리교신학교)의 신학교육이 몽골 연합교단 설립에 어떤 영향을 미친다고 생각하십니까? ( )

① 몽골연합교단 설립을 어렵게 할 것이다

② 별 영향을 미치지 않는다

③ 교육은 신학교 별로 하더라도, 교단은 하나의 연합교단을 설립하는 것이 가능할 것이다

④ 연합교단 설립의 필요성을 느끼지 않는다

⑤ 기타 ()

❿ 몽골교회의 발전을 위하여 앞으로 기대되는 선교협력에 대한 귀하의 생각을 써주시기를 바랍니다.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

*끝까지 성의 있게 답변해 주셔서 감사합니다.

Appendix B. 연합과 협력선교에 관한 인식도 측정을 위한 설문 (몽골교회지도자)

설문지

(몽골교회 지도자용)

주님의 은총이 함께 하시기를 바랍니다.

저는 2000 년 몽골에 입국하여 2010 년 현재까지 울란바타르 한인교회의 담임 목사로 있으면서 그간에 UBTC 의 교수와 이사회의 이사장 등으로 섬겼으며 몽골 목회자들의 지속적인 성장을 위하여 몽골 목회연구원을 운영하여 몽골 목회자 및 신학생들의 한국교회 방문 프로그램을 운영하고 있는 안광표 선교사입니다. 금번 미국 뉴욕신학대학원 목회학박사 과정의 마지막 과정으로 "연합과 협력을 통한 몽골선교 전략연구(A Study on the Mission Strategy to Mongolia through Unity and Cooperation)"라는 논문을 쓰는데 필요한 여러분의 의견을 청취하고자 아래와 같이 설문을 드립니다. 성의 있는 답변을 부탁 드리며 본 설문은 논문 작성 이외에는 사용하지 않을 것이니 몽골선교발전을 위하여 꼭 답변해주시기 바랍니다.

2010 년 11 월 안광표 선교사 드림

1. 귀하의 나이는? ( )

① 20 대 ② 30 대 ③ 40 대 ④ 50 대 이상 ⑤ 기타

2. 귀하의 직분은 다음 중 무엇인가? ( )

① 안수 받은 담임목사 ② 교회담임 전도사 ③ 신학교 재학 중인 지도자 ④ 일반 교회지도자

3. 귀하의 교육 정도는? ( )

① 10 학년제 졸업 ② 대학졸업(B.A.) ③ 대학원 졸업(M.Div.)

④ 박사학위 취득(Dr.) ⑤DTS 수료

4. 귀하가 현재의 직분을 맡아 사역한 연수는 얼마나 되는가? ( )

① 3 년 미만 ② 4-6 년 ③ 7-10 년 ④ 10 년 이상

5. 귀하는 어떤 교파에 속한 선교사와 사역하고 있는가? 혹은 동역한 경험이 있는가? ( )

① 장로교 ② 감리교 ③ 침례교 ④ 오순절(순복음) ⑤ 기 타

연구 질문 1: 선교사와의 협력 형태

❶ 귀하는 선교사와 어떤 형태로 협력하고 있는가? (복수응답 가능) ( )

① 교회개척 ② 성경공부 ③ 제자양육④ 재정지원⑤ 의료선교 ⑥ 교육선교

⑦ 긍휼(구호)사역 ⑧ 기타()

❷ 귀하가 교회개척사역에 참여했다면 얼마 동안 참여했는가? ( )

① 3 년 미만 ② 3 년 이상 ③ 10 년 이상 ④ 참여하지 않았다

❸ 귀하는 한국선교사와 협력하며 네비우스의 선교방법에 대하여 배운 바가 있는가? 혹 배웠 다면 몽골교회를 위하여 자치 자립 자전의 원리를 적용하고 있는가? ( )

① 배운 바 없음 ② 배웠으며 적극적으로 적용하고 있다③ 배웠으며 적용하려고 노력한다 ④ 배웠으나 적용하지 않는다

❹귀하는 교회운영에서 물질적, 영적 자립의 시기가 언제라고 생각하는가? ( )

① 교회 개척 후 5 년 미만 ② 교회 개척 후 5 년 이후③ 교회 개척 후 6-10 년 사이 ④ 교회개척 후 10 년 이후 ⑤ 현실적으로 자립이 가능하지 않다

❺ 귀하는 선교사가 세운 교회를 이양 받기 위해 영적인 면과 리더십에 있어서 준비가 되어 있다고 생각하는가? ( )

① 적극적으로 준비되었다 ② 준비되었다 ③ 준비가 되지 않았다 ④ 전혀 준비되지 않았다

❻ 선교사로부터 교회의 목양과 리더십을 이양 받을 시기는 언제가 좋다고 생각하는가? (   )

① 교회 개척 후 3-5년 ② 교회 개척 후 6-10년 ③ 교회 개척 후 10년 이후 ④ 잘 모르겠다.

❼ 선교사로부터 교회의 목양과 리더십을 이양 받는 데 가장 필요한 조건은 무엇인가? 두 가지 이상 선택하시오()

① 신학교 졸업 ② 좋은 인간관계 ③ 신실함 ④ 믿음 ⑤ 성령 충만 ⑥ 경영 능력

⑦ 기타 ()

❽ 선교사와 동역하는 수준이 어느 정도인가? (   )

① 통역 ② 교회운영에 참여 ③ 주도적으로 운영하며 선교사의 자문을 받음

④ 시키는 일만 함

❾ 선교초기 단계인 몽골에서의 선교사와 동역관계가 어떤 형태여야 한다고 생각되는가? (   )

① 선교사를 통하여 지도 받으며 목양과 리더십을 배워가면 된다

② 초기부터 리더십을 함께 가지며 주도적으로 운영해야 한다

③ 진정한 동경을 위하여 처음부터 동등한 참여가 있어야 한다.

④ 재정만 지원받고 모든 것은 우리 스스로 하여야 한다

❿ 선교사와 함께 협력하며 가장 좋은 점이 있다면 무엇인가 자신의 경험을 자유롭게 적어주십시오

....

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

연구 질문 2: 협력하는 선교사와의 갈등과 갈등 해결

❶ 귀하는 협력하는 선교사와 갈등관계를 경험한 적이 있는가? ( )

① 심각한 갈등관계를 경험했다 ② 갈등관계를 경험했다

③ 심각한 갈등관계를 경험하지 않았다 ④ 전혀 갈등관계를 경험하지 않았다.

❷ 선교사와 협력하면서 가장 큰 갈등 요인은 무엇인가? ( )

① 문화와 관습의 차이문제 ② 재정지원 문제 ③ 지도력의 문제

④ 교리적인 문제 ⑤ 운영의 주도권 문제 ⑥ 기타()

❸ 선교사와 동역하며 갈등을 경험했다면 그 원인이 무엇이었는가? ( )

① 지도력을 인정하지 않은 문제 ② 인간관계 ③ 재정 문제

④ 주종관계에 대한 불만 ⑤ 선교사의 윤리문제 ⑥ 기타()

❹ 선교사로부터 한국적인 신학이나 특정 교파의 교리를 가르치는 일에 대하여 갈등을 느낀 적이 있는가? ( )

① 심한 갈등을 경험했다 ② 갈등을 경험했다 ③ 전혀 갈등하지 않았다

④ 갈등하지 않았다 ⑤ 특별하게 생각하지 않았다

* 갈등이 있었다면 어떻게 갈등 문제를 해결했습니까? 경험을 간단하게 적어 주십시오.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

❺ 선교사와 교리적인 문제 혹은 교파적인 문제로 갈등을 겪은 적이 있는지?

있다면 어떤 문제였는가? (　)

① 하나님의 삼위일체 교리 ② 그리스도의 인성과 신성문제 ③ 세례와 침례문제

④ 영적 은사 문제 ⑤ 특정 교파의 교리를 따르라는 문제 ⑥ 기타()

* 갈등이 있었다면 어떤 문제였으며 어떻게 해결했는지를 구체적으로 적어 주십시오.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

❻ 선교사와 동역하는 여러 지도자들 간에 갈등관계를 경험한 적이 있는가? (　)

① 전혀 없다 ② 없다　③ 많이 있다 ④ 있다

❼ 선교사와 동역하는 여러 지도자들 간의 갈등 관계의 원인이 무엇인가? (　)

① 선교사가 특정 지도자만 편애한다 ② 다른 지도자와 차별한다

③ 서로 다른 사례비 문제 ④ 사역배치에 있어서 힘든 일은 서로 맡지 않으려는 문제

❽ 선교사와 함께 사역하는 동료들과의 갈등관계의 원인이 누구에게 있다고 보는가? (　)

① 전적으로 선교사에게 있다 ② 선교사에게 있다

③ 전적으로 미숙한 지도자의 문제이다 ④ 지도자의 문제이다

❾ 어떤 지역 선교사와 협력하고 있는가? (　)

① 서양 선교사(영어권) ② 유럽 선교사 ③ 동남아 선교사 ④ 일본 선교사⑤ 한국 선교사

❿ 갈등관계에 있어서 어느 지역 선교사와 사역함에 가장 갈등을 많이 느끼는가? ( )

①서양 선교사(영어권) ②유럽 선교사 ③ 동남아 선교사④ 일본 선교사 ⑤ 한국 선교사

연구 질문 3: 바람직한 선교사와의 협력 형태

❶앞으로 선교사들과 어떤 형태의 협력사역이 바람직하다고 보는가? ( )

① 재정적 협력 ② 양육 과정의 협력 ③ 공동 프로젝트 협력 ④ 교회개척 협력

❷ 몽골교회가 앞으로 세계교회에 어떤 분야에 참여할 수 있을 것으로 기대하는가? ( )

① 선교사 파송 ② 기도 ③ 재정참여 ④ 신학교육 ⑤ 기타()

❸ 몽골교회가 앞으로 세계교회에 참여할 시기가 언제쯤이라고 전망하는가? ( )

① 3-5 년 ② 6-10 년 ③ 11-15 년 ④ 16-20 년 이상 ⑤ 모르겠다

❹ 현재 몽골교회가 어떤 형태로 세계교회에 참여하고 있다고 보십니까? 생각하는 바를 적어주세요.

....

....

....

❺ 한국 선교사들이 적극적으로 몽골선교에 동역하기를 바라는 분야는 어떤 분야인가? ( )

① 더 많은 선교사 파송이 요망된다 ② 적극적인 재정지원

③ 신학교육 분야 ④ 기도 ⑤ 미래교회 지도자 양성 ⑥ 기 타()

❻ 몽골교회가 건강하게 자라도록 선교사들이 적극적으로 참여할 사역이 있다면 어떤 영역인가? (　)

① 제자훈련을 위한 성경공부 ② 목회자 생활지원 ③ 목회자료 개발지원

④ 교회지도자 양성을 위한 유학 확대 ⑤ 리더십과 영성 훈련 ⑥ 기 타()

❼ 몽골교회의 미래를 생각하며 현재 활동하는 선교사의 숫자에 대하여 귀하의 생각은 어떠한가? ( )

① 현재 숫자가 적당하다

② 현재 너무 많은 선교사가 활동하고 있다

③ 더 많은 선교사가 필요하다

④ 잘 모르겠다.

❽ 몽골교회에 접근하는 이단 사이비 교회의 선교사와 협력한 경험이 있는가? (　)

① 적극적으로 협력했다

② 협력했다

③ 협력한 적이 없다

④ 잘 모르겠다

❾ 몽골교회의 미래를 생각하며 몽골의 하나의 연합교단 설립에 대하여 어떤 생각을 가지고 있습니까? (　)

① 연합교단 설립 시기를 늦추어서는 안 된다

② 반드시 하나의 몽골 연합교단이 설립되어야 한다

③ 서로 다른 외국선교사에 의해 다양한 교파와 교단이 설립되는 것은 바람직하지 않다

④ 선교사들이 속한 교권중심적인 교단설립은 반대한다

Appendix C. 몽골지도자용 설문 (몽골어번역)

Асуулга

(Монгол цуглааны удирдагчдад зориулав)

Танд Их Эзэний ивээл дүүрэн байх болтугай.

Намайг Анн Гуан Пью гэдэг. Би 2000 онд Монголд ирээд өнөөдрийг хүртэл Улаанбаатар Солонгос Иргэдийн Цуглааны тэргүүн пастораар үйлчилж байна

Энэ хугацаанд би Библийн Нэгдсэн сургуульд багш, удирдах зөвлөлийн гишүүн болон тэргүүнээр ажиллаж байсан. Үүний зэрэгцээ Монгол цуглааны удирдагчдын байнгын өсөлтөнд зориулсан "Монгол Хоньчлол Судлалын Төв"ийг байгуулж үүгээр дамжуулан Монгол Цуглааны удирдагчид болон Библийн сургуулийн оюутнуудыг Солонгос улсад цуглааны үйл ажилгаантай танилцах, туршлага судлах хөтөлбрийг зохион байгуулсаар ирсэн.

Одоогийн байдлаар би АНУ-гын Нью Иорк дахь Теологийн их сургуульд Теологийн ухааны докторын зэргийн сүүлчийн курс болох **"Нэгдэл ба хамтын ажиллагаагаар Монголд сайн мэдээ тараах стратегийн судалгаа*(A Study on the Mission Strategy to Mongolia through unity and Cooperation)*"** сэдвээр диссартацийн ажил бичиж байна.

Энэхүү асуулга Монгол цуглааны цаашдын хөгжилд хэрэгтэй судалгааны материал болох тул та чинь сэтгэлээсээ хариулж өгнө үү. Дашрамд хэлэхэд энэхүү асуулга диссартацын ажлиас өөр зүйлд ашиглагдахгүй болно.

2010 оны 11 сар Анн Гуан Пью

"Та тоон хариултыг асуултны ард, бичгийн хариултыг гаргасан зайнд бичнэ үү."

1. Та хэдэн настай вэ?
   1) 20-29 нас
   2) 30-39 нас
   3) 40-49 нас
   4) 50иас дээш
2. Та цуглаанд ямар үйлчлэл хийдэг вэ?
   1) Томлогдсон Пастор
   2) Цуглааны удирдагч пастор

3) Библийн сургуулийн оюутан, удирдагч
4) Ердийн удирдагч

3. Та ямар боловсролтой вэ?
1) Бүрэн дунд
2) Баклавр(B.A)
3) Магистр (M.Div)
4) Докор(Dr)
5) DTS(Дагалдагч бэлтгэх сургууль)

4. Та үйлчлэлээ хэдэн жил хийж байна?
1) 3жилээс доош
2) 4-6жил
3) 7-10жил
4) 10иас дээш жил

5. Та ямар урсгалын миссионертэй хамтран ажилдаг вэ?
1) Просбитериан
2) Методист
3) Бавтист
4) Пентакост
5) Бусад..

Асуулга 1 : Миссионертэй хамтран ажиллах арга

1. Та ямар байдлаар миссионертэй хамтран ажилдаг вэ? Нэгээс илүү хариулт сонгож болно
1) Шинээр цуглаан босгоход
2) Эсийн бүлгийн хичээл
3) Дагалдагч бэлтгэх
4) Санхүүгийн дэмжлэг
5) Эмч нарын үзлэг, эмчилгээ
6) Боловсролын талаар
7) Тусламж
8) Бусад..

2. Та шинээр цуглаан босгохдоо миссионертэй хамтарч байсан уу? Тийм бол хэдэн жил хамт ажилсан бэ?

1) 3доош жил
2) 3-9жил
3) 10дээш жил
4) Ажиллаж байгаагүй

3. Та Солонгос миссионерүүдтэй хамтран ажиллаж байхдаа Небүйс миссион аргын талаар сурч байсан удаа бий юу? Сурч байсан бол биеэ дааж өөрсдийгөө санхүүжүүлэн өөрсдөө сайн мэдээ тараах гэсэн зарчмыг хэрэгжүүлдэг үү?
   1) Сурч байгаагүй
   2) Сурсан, идвэхтэй хэрэгжүүлж байгаа
   3) Сурсан, хэрэгжүүлэх гэж зүтгэж байна
   4) Сурсан, хэрэгжүүлээгүй
4. Та цуглаан биеэ даах хүртэл санхүү болон сүнслэг тусламж ямар хугацаанд шаардлагтай гэж үздэг вэ?
   1) Цуглаан шинээр босгосноос хойш 5жил
   2) Цуглаан шинээр босгосноос хойш 5дээш жил
   3) Цуглаан шинээр босгосноос хойш 6-10жил
   4) Цуглаан шинээр босгосноос хойш 10дээш жил
   5) Ер нь биеэ даах хэцүү
5. Та миссионерын босгосон цуглааныг хүлээн авах сүнсний болон удирдах ур чадвараар бэлтгэгдсэн үү?
   1) Идвэхтэй бэлтгэгдсэн
   2) Бэлтгэгдсэн
   3) Бэлтгэгдээгүй
   4) Огт бэлтгэгдэж байгаагүй
6. Миссионерээс цуглааны хоньчлол ба удирдах эрхийг хэзээ хүлээж авах хамгийн зохимжтой гэж үздэг вэ?
   1) Цуглаан шинээр босгосноос хойш 5жил
   2) Цуглаан шинээр босгосноос хойш 6-10жил
   3) Цуглаан шинээр босгосноос хойш 10дээш жил
   4) Сайн мэдэхгүй
7. Миссионерээс цуглааны хоньчлол ба удирдах эрхийг хүлээж авхад юу хамгийн чухал гэж боддог вэ? Хоёроос дээш хариулт сонгож болно.
   1) Библийн сургууль төгсөн байх
   2) Хүмүүстэй харилцаа сайтай байх
   3) Итгэмжтэй байх

4) Итгэлтэй байх
5) Ариун сүнсээр дүүрэн байх
6) Удирдах ур чадвартай байх
7) Бусад ....

8. Та миссионертэй ямар түвшинд харилцаатай байдаг вэ?
1) Орчуулагч
2) Цуглааны удирдах ажилд оролцдог
3) Голчлон өөрөө удирдангаа миссионерээс зөвөлгөө авдаг
4) Хий гэсэн зүйлийг хийдэг

9. Сайн мэдээ тараагдаад удаагүй Монголд миссионертэй хамтын ажил ямар хүрээнд байх ёстой гэж боддог вэ?
1) Миссионерээр удирдуулж, хоньчлол болон удирдах арга барил суралца х хэрэгтэй
2) Анхнаасаа эрхийг хамтран барьж, голчилж удирдах хэрэгтэй.
3) Хамтран ажиллахын тулд анхнаасаа тэнцүү эрхтэй байх хэрэгтэй
4) Санхүүгийн талаар туслуулж, бие даан удирдах хэрэгтэй

10. Миссионертэй хамтран ажиллах сайн талыг өөрийн туршлгад үндэслэн доор бичнэ үү.
....
....
....

Асуулга 2 : Хамтрагч миссионертэй зөрчилдөх, зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх

1. Хамтарч ажилдаг миссионертэйгээ зөрчилдөж байсан удаа бий юу?
1) Ноцтой зөрчилдсөн удаа байсан
2) Зөрчилдөж байсан
3) Ноцтой зөрчилдөж байгаагүй
4) Нэг ч удаа зөрчилдөж байгаагүй

2. Та хамтарч ажилдаг миссионертэйгээ зөрчилдөх хамгийн гол шалтгаан?
1) Соёл ба ёс заншил өөр учраас
2) Санхүүгийн асуудлаас болж
3) Удирдах эрх мэдлээс болж
4) Цуглааны үндсэн зарчмын асуудлаас болж
5) Удирдах эрх эзэмшихээс болж
6) Бусад..

3. Хэрэв та хамтарч ажилдаг миссионертэйгээ зөрчилдөж байсан бол гол асуудал юунаас үүдэж байсан бэ?
   1) Удирдах эрхийг хүлээн зөвшөөрдгүйгээс болж
   2) Харилцааны асуудлаас болж
   3) Санхүүгийн асуудлаас болж
   4) Дарга цэргийн харилцаанаас болдог
   5) Миссионерын ёс суртхууны асуудлаас болдог
4. Миссионертэйгээ Солонгос маягын теологи болон шашны урсгалын ёс журам заах асуудлаас болж зөрчилдөж байсан уу?
   1) Ноцтой зөрчилдөж байсан
   2) Зөрчилдөж байсан
   3) Огт зөрчилдөж байгаагүй
   4) Зөрчилдөж байгаагүй
   5) Санаанд орохгүй байна

*Зөрчилдөж байсан бол түүнийгээ хэрхэн шийдвэрлэж байсан тухайгаа бичнэ үү.

....
....
....

5. Миссионертэйгээ шашны үндсэн зарчим болон урсгал чиглэлийн асуудлаас болж зөрчилдөж байсан уу? Тийм бол ямар асуудал гардаг вэ?
   1) Бурханы Ариун Гурвалын Нэгдэл болох үндсэн зарчмын асуудал гарда г
   2) Христ доторхи Бурханы мөн чанар болон хүний мөн чанрын асуудал г ардаг
   3) Баптизм хүртээх асуудлаас болдог
   4) Сүнслэг билэг авъяаснаас болдог
   5) Тогтсон нэг урсгал чиглэлийн ёс журам дагах асуудлаас болдог
   6) Бусад...

   *Дээрхи байдлаар зөрчилдөх үед та ямар аргаар хэрхэн эвлэрч байсан тухайгаа бичнэ үү.

   ....
   ....
   ....

6. Миссионертэйгээ зөрчилдсөн өөр бусад удирдагчдын асуудалтай тулгарч байсан уу?
   1) Огт байгаагүй
   2) Байгаагүй
   3) Олон байсан
   4) Байсан

7 .Миссионер болон өөр бусад удирдагчдын зөрчилдөөн юунд байна гэж боддог вэ?
   1) Миссионер онцгой нэг удирдагчийг л онцлон харж үздэг
   2) Өөр удирдагч нараас ялгадаг
   3) Ажлын хөлс өөр өөр байдаг учраас
   4) Ажлын явцад гарах хүнд ажлыг бие бие рүүгээ түлхэх асуудлаас болдог

8. Миссионеор болон удирдагчдын хоорондын зөрчилдөөн хэнээс үүдэлтэй гэж боддог вэ?
   1) Бүх зүйл миссионероос болж байна
   2) Миссионерт байна
   3) Бүрэн бэлтгэгдээгүй удирдагчид байна
   4) Удирдагчид асуудал байна

9. Та аль улсаас ирсэн миссионертэй хамтран ажилдаг вэ?
   1) Барууны миссионертэй (Англи хэлтэй)
   2) Европ миссионертэй
   3) Зүүн өмнөд Азийн миссионертэй
   4) Япон миссионертэй
   5) Солонгос миссионертэй

10. Аль улсаас илгээгдсэн миссионертэй хамтран ажилахад хамгийн их зөрчилдөөн гардаг вэ?
   1) Барууны миссионертэй (Англи хэлтэй)
   2) Европ миссионертэй
   3) Зүүн өмнөд Азийн миссионертэй
   4) Япон миссионертэй
   5) Солонгос миссионертэй

Асуулга 3 : Миссионертэй хамтран ажиллах зөв арга

1. Цаашид миссионертэй ямар аргаар хамтран ажиллах зохиостой гэж боддог вэ?
    1) Санхүүгийн талаар хамтарвал
    2) Хоньчлолийн талаар хамтарвал
    3) Нэг төсөл дээр хамтарвал
    4) Шинээр цуглаан босгоход хамтарвал
2. Монгол цуглаан цаашид олон улсын цуглааны үйл ажилгаанд ямар байдлаар оролцох боломжтой гэж боддог вэ?
    1) Миссионер илгээх
    2) Залбиралаар
    3) Санхүүгээр
    4) Теологийн боловсролоор
    5) Бусад..
3. Монгол цуглаан хэзээ олон улсын цуглааны үйл ажиллгаанд оролцоно гэж боддог вэ?
    1) 3-5жил
    2) 6-10жил
    3) 11-15жил
    4) 16-дээш жил
    5) Сайн мэдэхгүй
4. Өнөөдрийн байдлаар Монгол цуглаан ямар байдлаар олон улсын цуглааны үйл ажиллгаанд оролцож байна гэж боддог вэ? Та өөрийн бодлоо бичнэ үү.

    ....

    ....

    ....
5. Монголд сайн мэдээ идвэхтэй сайн тараагдхын тулд Солонгос миссионерүүд ямар байдлаар хамтарвал зүйтэй вэ?
    1) Илүү олон миссионер хэрэгцээтэй
    2) Идвэхтэй санхүүжилт, тусламж
    3) Теологийн боловсролын талаар
    4) Залбиралаар
    5) Ирээдүйн цуглааны удирдагчд бэлтгэх
    6) Бусад...
6. Монгол цуглааны эрүүл өсөлтөнд миссионерүүд ямар байдлаар идвэхтэй оролцох хэрэгтэй вэ?
    1) Дагалдагч бэлтгэх библийн хичээл заах

2) Хоньчлогч ахлагчдыг амжиргааны өртөгөөр хангах
3) Хоньчлох гарын авлага материалаар хангах
4) Удирдагч бэлтгэх, гадаад руу сургах хөтөлбрийг улам өргөтгөх
5) Удирдах ур чадвар болон сүнсээр дасгалжуулах
6) Бусад..

7. Монгол цуглааны ирээдүйг харвал одоо ажиллаж байгаа миссионеруудын тооны талаар таны санал ямар байдаг вэ?
1) Одоогийн тоо тохиромжтой
2) Одоогийн тоо хэтэрхий их юм шиг санагдаж байна
3) Миссионерүүд улам их ирэх хэрэгтэй
4) Сайн мэдэхгүй

8. Монгол цуглаанд орж ирсэн гаж урсгалын миссионертэй хамтран ажиллаж байсан удаа байгаа юу?
1) Идвэхтэй хамтран ажилдаг байсан
2) Хамтран ажилдаг байсан
3) Хамтран ажиллаж байсан удаа байхгүй
4) Сайн мэдэхгүй

9. Ирээдүйн **Монгол цуглаан Нэгдсэн нэг урсгалтай** байх талаар та юу бодож явдаг вэ?
1) Монголын Нэгдсэн Чуулган байгуулах цаг үе хойшлуулж болохгүй
2) Зайлшгүй Монголын Нэгдсэн Чуулган байгуулагдах ёстой
3) Хоорондоо өөр Гадаад миссионерүүдийн урсгал чиглэл байгуулагдах яв дал нэх зүйтэй биш
4) Миссионерүүдийн харъяат урсгал чиглэл байгуулагдах явдлыг эсэргүүцэ ж байна
5) Бусад..

10. Цаашид Сайн мэдээ тараах хамтын үйл ажилгаанд таны зүгээс хүсэх зүйл байна уу? Санлаа бичиж өгнө үү.

....

....

....

Сэтгэлээ зориулан дуустал хариусан танд чинь сэтгэлээсээ баярлснаа илэрхийлэн, Танд болон таны гэр бүлд Их Эзэний ивээл хайр дүүрэн байхыг хүсэн ерөөе.

Appendix D. 몽골복음주의협의회(MEA) 10 주년 축하 메시지(기고문)

제목: 더 넓은 세상을 향하여 한 발작 더 나아갈 때

몽골 복음주의협의회(MEA)의 10 주년을 진심으로 축하합니다.

몽골에 복음이 들어온 지 17 년, 생각해 보면 10 년 전 MEA 가 설립되었고, 그때부터 몽골교회가 세계교회와 소통하기 시작했습니다. 지난 10 년 동안 MEA 는 몽골교회를 위하여 많은 일들을 해 왔습니다. 그 가운데 20/10 프로젝트[217]는 몽골교회의 미래를 더 멀리 바라보고 가장 창조적인 비전을 세웠습니다.

저는 지난 10 년 동안 몽골교회가 연합하고 협력하여 서로가 동역하는일에 앞장서 온 여러분의 노고에 힘찬 박수를 보냅니다. 몽골교회가 연합과 협력을 통하여 함께 반드시 2020 년 전체 인구를 3,400,000 명 가운데 10%인 340,000 명 시대를 열어가게 되기를 간절히 기도합니다. 저 자신도 연합과 협력을 통한 동역만이 진정 하나님이 기뻐하시는 일이라는 것을 알기에 지난 1 년 동안 몽골한인선교사회장으로 섬기면서 여러분과 더 많은 협력을 하면서 몽골교회는 지금보다 더 멀리, 더 넓은 세계를 향하여 한 발짝 더 나갈 때가 되었다고 생각했습니다.

전도서에 보면 지혜자는 말하기를 모든 일에 “때(Time)”가 있다고 했습니다. 어떤 일이든지 때가 있는데 그 “때”을 놓치면 후회하게 됩니다. 몽골에는 지금 여러 교파와 교단의 파송을 받은 선교사들이 활동하고 있습니다. 서로 다른 신학적이고 신앙적인 배경이 다른 동서양 선교사들이 섬기고 있습니다. 이런 현실에서 우리가 때를

---

[217] 20/10 비전(Vision)은 MEA가 중심이되어 세운 복음화 비전운동을 2020년 전체 인구가 3,400,000명이 될 것으로 보고 전체 인구 10%인 340,000명 복음화 운동이다.

놓치면 몽골교회에 여러 교파와 교단(Denomination & Religious body)이 세워질 수 있습니다.

지금부터 세계교회와 어깨동무를 하며 친교관계(Fellowship)가 아닌 깊이 있게 동역(Partnership)할 필요한 때 되었습니다. 이런 말을 하게 되는 것은 여러 교단에서 파송 받아온 선교사들이 자신들의 교단을 세우는 일을 이미 시작하고 있기 때문입니다. 그러므로, 몽골연합교회(Unitng Church in Mongolia)는 여러 교파, 교단이 생기는것을 막게 될 것입니다. 지난 여름 이런 논의들을 위하여 칸 파레스(Khan Palace) 호텔에서 모였던 몽골교회 지도자들과 동서양 선교사 대표들이 모인 자리에서 이야기 한 바가 있습니다. 더 늦기 전에 몽골교회의 미래를 위해서 몽골 연합교회를 세우는 일을 늦춰서는 안 된다는데 공감한 자리였습니다.

저는 몽골 모든 교회들이 오직 몽골연합교회라는 깃발 아래 하나가 됨으로써 더욱 발전적인 교회가 될 것을 확신합니다. 세계교회가 몽골교회와 협력하기를 기다리고 있습니다. 협력하기 위해서 우리가 할 일은 하나의 교단을 세우는 일 입니다. 몽골교회는 서로 분열된 교회가 아니라 하나되기를 원하시는 하나님께서 기뻐하시는 교회로 든든히 세워져 가기를 바랍니다.

MEA 10 주년을 맞이하여 더 넓은 세계로 한 발짝 더 나아가서, 세계교회와 함께 선교하는 일에 동역하는 몽골교회가 되기를 바랍니다. 진심으로 MEA 10 주년을 축하하며 영원한 발전이 함께 하기를 기도합니다.

안광표 선교사 (재몽골한인선교사회장)

Appendix E. 몽골복음주의협의회(MEA) 10주년 축하 메시지 기고문(몽골어)

МОНГОЛЫН ЭВЕНГАЛЫН ЭВСЭЛИЙН 10 ЖИЛИЙН ОЙН БАЯТ ЗОРИУЛСАН БАЯРЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

(2006 онд МЭЭ-гийн сонинд хэвлэгдэв)

ИЛҮҮ УУДАМ ДЭЛХИЙ ЕРТӨНЦ РҮҮ ХӨЛ ТАВИХ ЦАГ ҮЕ

10 жилийн ойгоо угтаж буй МЭЭ-д баярын мэнд дэвшүүлэе.

Монгол улсад сайн мэдээ орж ирээд 17 жил, эргээд бодоход одоогоос 10 жилийн өмнө МЭЭ байгуулагдаж, Монгол Чуулган Дэлхийн Чуулгантай харилцаж эхлэсэн юм. Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд МЭЭ нь Монгол Чуулганы төлөө маш олон ажлыг хийсээр ирсэн. Түүний нэг болох 20/10 төлөвлгөө[218] бол Монгол Чуулганы ирээдүйг холоос харсан бүтээлч алсан хараа юм.

Миний бие, өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд Монгол Чуулганы эв нэгдэл, хамтын ажиллгаанд зориулсан та бүхний нөр их хөдөлмөр зүтгэлд халуун алга ташилтыг өргөж байна. Монгол чуулган эв нэгдэл, хамтын ажилгаагаар дамжуулан 2020 онд 3.400.000 мянган хүн амын 10% болох 340.000 мянган хүнд сайн мэдээ хүрэхийн төлөө залбирч байна. Иймээс ч эв нэгдэл, хамтын ажиллгаа Бурханыг баярлуулах зүйл гэж боддог.

Өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд Монгол дахь Солонгос Иргэдийн Илгээлтийн Нөхөрлөлд тэргүүнээр үйлчилж байхдаа Монгол Чуулган одоогоос бүр илүү уудам дэлхий ертөнц рүү нэгээс илүү алхах цаг үе болсон гэж бодсон юм.

Номлогчийн үгс номны ухаант нэгэн хэлэхдээ бүх юмс “цаг хугацаатай (Time)”гэж хэлсэн. Аливаа ямарч ажилд цаг хугацаа гэж байдаг. Харин тэр “цаг хугацааг” алдвал хожим харамсхад хүрдэг. Монголд одоогийн байдлаар олон урсгал чиглэлээс илгээгдсэн, теологийн болон итгэлийн аж байдал хоорондоо өөр, зүүн барууны илгээлтийн эзэд үйлчилж байна. Үнэнийг хэлэхэд бид цаг хугацаа алдвал Монгол Чуулганы дотор олон

[218] 20/10 алсын хараа(Vision) бол МЭЭ-гийн голчлон төлөвлсөн сайн мэдээ тараах хөдөлгөөн бөгөөд 2020 онд Монголын нийт хүн амыг 3.400.000 мянгад хүрнэ гэж үзэн түүний 10% болох 340.000 мянган хүнд сайн мэдээ хүргэх хөдөлгөөн юм.

урсгал чиглэл (Denomination&Religious body) үүсэж болох юм.

Одооноос эхлэн Монгол Чуулган Дэлхийн Чуулгантай мөр нийлүүлэн алхаж байсан нөхөрлөлийн харилцаагаа(Fellowship) хамтын ажиллгааны(Parthership) харилцаатай болгох цаг болсон юм. Ингэж хэлэх болсон учир гэвээс өөр урсгал чиглэлээс илгээгдсэн Илгээлтийн Эзэд өөрийн урсгал чиглэлийг байгуулах ажлыг эхлүүлж байгаатай холбоотой юм.

Тиймээс, Нэгдэж буй Монгол Чуулган(Uniting Church in Mongola) байгуулагдснаар олон урсгал чиглэл үүсэх явдлыг хааж чадах юм. Энэ зүйл өнгөрсөн зун "Хаан Палас" (Khan Palace) зочид буудалд болсон Монгол Чуулганы төлөөлөгчид ба баруун, зүүний Илгээлтийн Эздийн төлөөлөгч нарын уулзалт дээр яригдаж байсан удаатай. Энэ уулзалт Монгол Чуулган, Монголын Нэгдсэн Чуулганыг байгуулах цаг үеийг алдаж болохгүй гэдэгтээ санал нэгтэй байв.

Миний бие, Монголын бүх цуглаанууд гагцхүү "Монголын Нэгдсэн Чуулган" гэсэн туган доор нэгдснээр улам илүү хөгжил дэвшилд хүрч чадна гэдэгт итгэдэг. Дэлхийн Чуулган Монгол Чуулгантай хамтран ажилхыг хүлээж байна. Энэ хамтын ажиллгааны төлөө бидний уртаж хийх ёстой ажил бол нэг урсгалыг байгуулах ажил юм. Монгол Чуулган хоорондоо хуваагдах бус эвлэлдэн нэгдсэн бат бөх, нэг чуулган ,болоосой гэж хүсэж байна.

10жилийн ойгоо угтаж буй МЭЭ илүү уудам дэлхий ертөнц рүү нэг алхам хөл тавин, Дэлхийн Чуулгантай хамтран илгээлтийн ажилд хамтран ажилсан Монгол Чуулган болохыг хүсэж байна. Дахин 10 жилийн ойгоо угтаж буй МЭЭ-д баярын мэнд хүргэж байна.

Анн Гуан Пью миссионер (М.С.И.И.Н-ын Тэргүүн)

Appendix F. 한국기독공보 연재 “땅끝에서 온 편지” (5 회)

아름다운 동역- 오케스트라와 같은 연합과 협력선교

지난 10 년 전, 필자가 입국할 당시 몽골에서 사역하던 우리 교단 선교사는 안교성 선교사, 윤순재 선교사를 비롯하여 5 가정이었다. 다른 지역 선교지에서는 생각할 수 없는 화기애애한 분위기 속에 사역을 감당할 수 있었음에 감사하게 된다.

당시 매주일 월요일이면 함께 만나 식탁 교제를 나누고 선교현장의 경험과 함께 보다 효과적인 사역을 위한 정책을 발굴하고 이를 위하여 기도했다. 매월 첫째 주 월요일에는 헌신을 다짐하는 성찬식을 가지고 선교비의 십일조를 드림으로써 공동사역을 위한 기금을 조성하였다.

사실 선교 현장에서 선교를 위하여 헌신한다고 다짐하면서도 선교사들이 현실에 안주하고 영적인 게으름에 빠지는 안타까운 모습을 많이 볼 수 있다. 이런 문제점을 염두에 두고 말로만의 헌신이 아니라 선교사들이 먼저 솔선수범하는 헌신을 통하여 피선교지 지도자들에게 헌신의 모범을 삶으로 보이려고 노력하였다.

심리학자 하워드 클라인벨(Howard Clinebell)은 교회를 가리켜 “오케스트라와 같다”고 했다. 사실 오케스트라는 여러 파트로 구성되어 있다. 현악과 관악, 타악기 등이 총동원된다. 수많은 악기가 저 마다 다른 소리를 내지만 그러나 한 가지 분명한 것은 모두 다 한 악보에 충실해야 한다. 그 뿐만 아니라 무엇보다도 총지휘자를 보아야 한다. 혹 개별적으로 관악이나 타악, 현악에 세계적인 연주자가 오케스트라 단원으로 함께 참여한다고 할 때 자신의 실력만 믿고 지휘자의 지휘에 따르지 않고 자기만의 소리를 내면 그 연주자는 오케스트라 단원으로서는 필요 없는 사람이라고 할 수 있다.

선교야말로 정말 오케스트라와 같다는 생각이 든다. 많은 선교사들이 저마다 가진 달란트가 다르다. 자기만이 자랑하는 달란트가 있다. 그러나 다른 선교사들과

함께 사역을 나누고 튜닝을 통하여 정말로 함께 하는 아름다운 동역선교가 이루어질 때 마치 아름다운 오케스트라의 선율처럼 하나님의 기쁨이 될 수 있다.

지금까지 몽골이 자랑할 만한 선교지가 된 가장 큰 이유는 아름다운 동역선교를 위한 노력에 있다고 말할 수 있다. 그러나 어찌 몽골 선교지라고해서 군대조직처럼 일사 분란하게만 움직여 왔겠는가?

현재는 총회파송 선교사 가족이 24 가정의 대 가족이다 보니 매주일 모이지는 못하지만 매월 첫째 월요일에는 헌신을 다짐하는 성찬식을 가지고 함께 기도하고, 셋째 월요일에는 현장의 선교정보와 문제점들을 의논하고 끊임없이 협력을 위한 노력을 하고 있다. 이러한 노력을 통하여 다양한 선교사역 속에 서로 격려하며 기도하고 협력하는 아름다운 동역을 실천하고 있는 것이다.

이런 연합과 협력을 통한 동역선교의 아름답고도 가슴 뿌듯했던 일은 매월 함께 드린 헌금이 몽골선교의 연합의 상징이라고 할 수 있는 몽골연합신학대학의 리모델링을 위하여 사용되었을 때였다. 사실 우리교단이 연합신학대학의 설립에서부터 크게 기여해왔지만 지금은 서양선교사들에 비하여 재정적으로나 인적으로 기여하고 있지 못하는 아쉬움이 많다.

몽골선교에 있어서 지도자를 양성하는 사역만큼 중요한 사역이 없지만 파송교회나 기관의 인식부족으로 전임사역을 할 수 없는 현실이기에 후원 교회나 기관의 인식의 전환을 통하여 신학교 전임사역을 크게 늘리고 지원해야 하는 시점에 있다. 몽골 선교의 저수지와 같고 연합의 중심인 몽골연합신학대학을 위하여 한국 교회의 깊은 관심과 기도를 부탁 드린다.

Appendix G. 울란바타르 한인교회의 설교를 통한 동역선교에 대한 교육

제목: 주 안에서 하나 됨 -함께 해야 할 일들

본문: 에베소서 4:4~6

하나됨이란 소중한 주제입니다. 우리교회가 몽골 땅에 처음 첫 예배를 드릴 때 선교사들은 선교는 함께 하는 것이라는 생각에 동의하고 동반자적인 선교를 시작했습니다. 안교성 목사님을 담임목사로 하고 각 교단에서 온 선교사님들이 함께 협력하며 대사관 직원들과 유학생들이 가장 아름다운 교회를 시작한 것입니다. 우리교회는 그런 의미에서 특별한 교회입니다. 몽골의 단 하나뿐인 교회라는 것도 그렇습니다. 그만큼 우리교회가 해야 할 일이 얼마나 많고 중요한가를 늘 우리는 깨닫고 모든 선교사님들과 그리고 몽골의 여러 기관들과 함께 하는 선교에 힘써야 하는 것입니다.

W. A. 크리스웰 목사님의 에베소서 강해에는 오늘 본문을 주제로 “The True Ecumenism" 이라는 제목의 설교를 했습니다. 에큐메니칼 운동이 이 본문에서 출발했다고 할 것 입니다. 헬라어 ‘*oikoumene*’라는 말에서부터 에큐메니칼이란 말이 나오게 된 것입니다. 에큐메니칼 운동에 대한 여러 오해들이 없지 않아 있는 것도 사실입니다.

정치적으로나 조직, 구조 면으로 말하면 에큐메니칼 운동에 관계하고 주장하는 세계 기구는 W.C.C.(World Council of Churches)입니다. 물론 한국교회 특히 보수교단들로부터 많은 오해를 받고 있는 것이 사실입니다. 보수교단에서는 W.C.C.(세계교회협의회)는 용공이라고 말합니다. 공산권이 무너지기 전에 공산권에서 온 교회 대표들과도 같이 대화했다는 것 때문입니다. 당시 공산 세계에는 교회가 없고, 있다고 해도 그것은 하나의 정치적인 연극에 불과한데 그런 사람들과 대화한다는 것은 공산주의를 용납하는 것이라고 말했습니다. 그리고 에큐메니칼 운동은 세계교회를 하나의 교회로 만들려는 정치 운동이라고 비난하는 사람들도 있습니다.

그런데 우리는 에큐메니칼 운동의 정신을 알 필요가 있습니다. 이것은 어디까지나 하나의 운동을 하는 것으로 그 이상의 어떤 구속력이 있는 기구도 아닙니다. 문자 그대로 협의체입니다. 지금 개신교만 하더라도 한국에 장로교회만 60 개 교단이 넘는데 서로 다른 것만을 고집하지 말고, 예수를 그리스도로 고백하는 사람이라면 그 교리나 신조를 초월해서 그리스도 안에서 한 몸이 된 것을 생각하면서 주안에서 같은 사업을 하는 데 동참해 보자는 것입니다. 교리를 같이 만들자는 말이 아닙니다. 신조를 하나로 하자는 것도 아닙니다. 주 안에서 다투지 말고 협력하는 데서 의미를 찾는 것입니다. 주 안에서 하나가 되는 것입니다. 일찍이 1910 년 에딘버러 세계선교대회에서부터 최근의 개최된 선교대회에 까지 끊임없이 선교는 하나님의 선교이기에 함께해야 한다는 목소리를 높이고 있습니다.

목소리가 중요한 것이 아닙니다. 실천이 중요합니다. 현장에서의 실천이 없다면 이론과 주장이 무슨 의미가 있겠습니까? 감사한 것은 우리가 성경의 가르침을 따라 하나됨의 중심에서 여러 성도들의 협력으로 연합과 협력을 통하여 아름다운 동역 선교를 실천할 수 있다는 것에 우리 모두는 자부심을 가져도 좋을 것입니다. 우리교회에 주신 연합과 협력 그리고 여러 선교사님들과 단체 그리고 몽골의 교회지도자들을 돕고 세우는 일에 아낌없는 지원을 해야 할 것입니다.

본문에서 하나됨의 원리를 발견할 수가 있습니다. 4 절 이하에 “몸이 하나이요 성령이 하나이니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 입었느니라 주도 하나이요 믿음도 하나이요 세례도 하나이요 하나님도 하나이시니 곧 만유의 아버지시라 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다” 했습니다.

그리스도 안에서 한 몸 된 근거가 여기에 있습니다.

첫째로, 몸이 하나입니다.

예수 그리스도의 교회는 한 몸입니다. 그리스도는 머리요, 교회는 그의 몸입니다. 머리가 없는 몸이 있을 수 없음 같이 그리스도 없는 교회는 생각할 수가 없습니다. 그리고 그리스도의 몸인 교회는 하나입니다.

신약 시대에 있어서 교회란 지방적인 의미로 사용되었습니다. 가령 갈라디아에 있는 교회들, 문법적으로 말하면 복수입니다. 마게도니아에 있는 교회들, 복수입

니다. 아가야와 유다에 있는 교회들, 복수입니다. 그러나 또한 성경에서는 일반적인 의미로 교회란 말을 사용했습니다. 따라서 우주적인 의미로도 사용된 낱말입니다.

히브리서 12 장 23 절에 보면 “하늘에 기록한 장자들의 총회와 교회”라는 말이 나옵니다. 말하자면 하나님의 권속으로서의 우주적인 교회를 볼 수 있습니다. 이 우주적인 교회는 하나님을 사랑하며, 그의 뜻을 찾으며 행하려는 사람들로 구성된 것입니다.

그러므로 교회의 주인은 하나님이십니다. 그리고 교회를 이끄시는 머리는 예수님이십니다. 교회를 움직이는 것은 성령이십니다. 믿음의 표준과 규칙 그리고 실천은 성경입니다. 이것이 예수 그리스도의 우주적인 교회의 모습입니다. 그리스도 안에서 거듭난 성도는 누구든지 그리스도 안에서 믿음의 형제를 찾게 됩니다. 거기서 깊은 사랑의 교제를 할 수 있는 것입니다.

주님의 몸인 교회가 하나라는 말은 세상에 보이는 교회가 하나라는 말이 아닙니다. 물론 세상에 보이는 교회는 지금은 여럿입니다. 그러나 신령한 교회는 하나밖에 없습니다. 그러므로 하나의 교회는 그리스도의 사역의 본질이기도 합니다. 어떤 물질적인 것이나 인간의 구조나 조직상의 하나가 아니라 서로가 그리스도의 사랑을 기초로 하여 하나가 된 것을 의미합니다. 목회자 세미나를 열 때면 몽골 전국에서 많은 몽골교회 지도자들이 교회를 찾아옵니다. 그때마다 느끼는 것이 있는데, 여러분들이 사심 없이 따뜻한 사랑으로 섬기는 모습을 보며 큰 보람을 느낍니다. 한인교회가 따로 있고 몽골인들의 교회가 따로 있는 것이 아니라는 것을 몸소 실천하는 아름다운 장면입니다.

둘째로, 성령이 하나입니다.

헬라어의 ‘성령’이란 뜻은 ‘영’ 혹은 ‘호흡’이란 의미가 있습니다. 호흡이 끊어진 몸은 죽은 몸입니다. 성경에 보면 “사람의 생명이 코에 있다”고 했는데 호흡을 코로 하기 때문이라고 생각합니다. 사람이 살아 있는 것을 무엇으로 압니까? 산 사람은 호흡을 합니다. 세상을 떠나는 사람을 보셨습니까? 숨을 내쉬는 일만 하고 거의 들이쉬지 못합니다. 그러다가 결국 숨이 끊어지고 맙니다. 호흡을 해야 산소가 몸에 들어와 피를 새롭게 하고 생명을 유지시키게 됩니다.

마찬가지로 주님의 몸 된 교회에도 하나님의 성령이 들어와 역사해서, 피를 새롭게 하는 것처럼 교회를 계속 새롭게 하고 힘있게 하고 자라나게 합니다. 만일에 성령이 떠나시면 교회는 죽고 말 것입니다. 성령이 떠난 교회는 건물이 아무리 훌륭해도 아무 소용이 없습니다. 성령이 역사하는 교회는 활력이 넘칩니다. 그러하기에 그리스도의 몸인 교회의 생생한 호흡은 그리스도의 영인 것입니다. 호흡이 몸의 생명을 유지하는 것처럼 성령은 다른 말로 하면 그리스도의 몸인 교회의 생명을 유지시키는 것입니다. 그러므로 성령 없는 교회란 생각할 수가 없습니다.

사도행전을 읽어보면 교회가 생기게 된 것을 볼 수 있습니다. 120 명의 무리가 함께 모여 기도하더니 홀연히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 온 집에 가득하며 불의 혀 같은 것이 갈라지는 것이 저희에게 보여 각 사람에게 임할 때 저희가 다 성령의 충만함을 받게 되었습니다. 이것이 지상 교회의 탄생입니다. 이 땅 위의 교회는 성령이 임하면서 시작이 된 것입니다. 에스겔은 마른 뼈의 골짜기에서 바람에게 명령했습니다. 이것은 말하자면 호흡, 바람, 하나님의 영을 의미합니다. 그때 모든 사람이 일어나 군대가 되었습니다.

공관복음의 교회는 보이는 것을 의미하지만, 오순절 때 성령의 충만함을 받기 전에는 참 교회의 모습을 볼 수가 없었습니다. 우리가 성령 안에서 하나가 될 때 참 교회가 되는 것입니다. 사람들이 성령으로 하나 되지 않고 흩어질 때, 성령의 인도를 따르지 않고 성령을 통해 주시는 말씀을 듣지 않을 때 교회가 될 수 없습니다.

몸이 하나입니다. 성령이 하나입니다. 그리고 하나님은 한 마음을 가졌습니다. 성령은 두 분이 아닙니다. 그리고 하나님이 하시는 선교도 성부 하나님과 성자 예수님, 기르고 성령님의 하나됨에서 이루어지는 생명역사입니다.

셋째로, 소망도 하나입니다.

히브리서 6 장 18-19 절에 보면 “앞에 있는 소망을 얻으려고 피난처를 찾은 우리에게 큰 안위를 받게 하려 하심이라 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 닻 같아서 튼튼하고 견고하여 휘장 안에 들어가나니” 했습니다. 저 휘장 너머 뒤에는 천당이 있습니다. 그래서 같은 장 20 절에 “그리로 앞서 가신 예수께서 멜기세덱의 반차를 좇아 영원히 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가셨느니라”고 했습니다.

우리의 소망은 예수 그리스도입니다. 그리스도는 휘장 뒤에 계십니다. 예수님은 이 시간도 하나님 우편에 계시면서 우리를 위해 기도해 주고 계십니다. 우리를 보호해 주십니다. 우리를 위해서 무엇이든지 해주시려고 준비하고 계십니다. 그러므로 우리 믿는 사람에게는 예수 믿지 않는 사람이 모르는 불멸의 소망, 산 소망이 있습니다. 사도 베드로는 "우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님이 그 많으신 긍휼대로 예수 그리스도의 죽은 가운데서 부활하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 기업을 잇게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라"(벧전 1:3-4)고 했습니다.

사도 바울은 디도서 2 장 13 절에서 "복스러운 소망"(blessed hope)이라고 했습니다. 그런데 이 소망은 하나입니다. 우리가 향해 가고 있는 목표는 결국 하나입니다. 여기에 하나가 되는 비결이 있습니다. 우리의 생각이 다를 수 있습니다. 방법이 다를 수도 있습니다. 우리가 섬기는 기관이 다를 수 있습니다. 우리가 속해 있는 교단이 다를 수도 있습니다. 우리의 신조나 교리가 다를 수 있습니다. 그러나 소망은 하나입니다. 목표는 하나입니다. 이곳 몽골에 우리들이 들어온 목적도 서로 다를 수 있습니다. 어떤 사람은 선교를 위하여 어떤 이는 사업을 위하여 혹은 공적인 국가적 업무수행을 위하여 온 분들이 있습니다만 결국 나를 이곳에 보내신 하나님의 뜻은 그 나라를 위하여 보내셨다는 사실에는 변함이 없는 것입니다. 함께 힘을 합하여 보다 더 효과적인 선교를 실천하시기를 원하십니다. 그 일을 다 마친 후에 우리가 마지막에는 다 한 아버지 집에 가게 될 것이기 때문입니다.

D. L. 무디가 시카고에서 집회를 할 때 유명한 일화가 있습니다. 그가 강단에 올라서서 하늘을 향해 큰 소리로 물었다고 합니다.

"베드로 선생님, 거기 하늘나라에 장로교인 몇 명이나 됩니까?"

"장로교인은 없다."

"그래요. 그러면 감리교인은 몇 명이나 됩니까?"

"여기는 감리교인도 없다."

"그렇습니까? 그러면 침례교인은 몇 명이나 됩니까?"

“침례교인도 없다.”

“그러면, 거기는 도대체 누가 있습니까? 어떤 사람이 있습니까?”

“여기는 회개하여 예수를 구주로 믿는 사람만이 있는 곳이다.”

그렇습니다. 우리의 소망은 오직 예수 그리스도이십니다. 그가 계신 하나님의 나라에 장차 가는 것입니다. 그런데 거기는 교파를 따지는 곳이 아닙니다. 서로가 다르다고 다투지 말아야 합니다. 몽골 선교에서 교파와 교단을 따지지 않고 함께 동역하는 선교지가 되었다는 것은 참 감사한 일입니다. 일하다 보면 서로 의견이 다를 수도 있습니다 그러나, 우리는 언제나 소망이 하나인 것을 기억하고 화평하기를 힘써야 하겠습니다.

넷째로, 주도 하나입니다.

우리를 구원하신 주님은 한 분밖에 안 계십니다. 교회를 주장하시는 주님도 한 분이십니다. 그가 우리를, 그의 피를 값으로 지불하고 사셨습니다. 그는 우리를 위해 세상에 오시고, 하늘의 진리를 가르치시고, 우리 위해 고난을 받으시고 십자가를 지시고 무덤에 가셨다가 사흘 만에 부활하셔서 40 일 후에 승천하셨고, 언젠가는 다시 오실 주님이십니다.

바울은 빌립보서 2 장 9-10 절에 이렇게 말했습니다. “이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고” 했습니다. 그날에 주님 앞에 무릎을 꿇지 않을 자는 없을 것입니다. 그리스도는 하나님의 손에 의해서 높임을 받습니다.

우리 주님은 모든 것의 모든 것입니다. 교회가 가정이라면 그는 주인이십니다. 교회가 믿음의 학교와 같다면 그는 우리의 선생님이십니다. 교회가 큰 군대와 같다면 그는 우리의 대장이십니다. 교회가 신부라면 주님은 우리의 신랑이십니다. 우리에게 다른 주님은 없습니다. 예수 그리스도 외에는 세상에 구원받을 수 있는 다른 이름이 없습니다. 우리가 섬기는 주님은 여러 신 중에 하나가 아니라 유일하신 분이시기 때문입니다. 그래서 그리스도인들은 로마제국에 의해서 핍박을 받았고 많은 그리

스도인들이 순교하게 된 것입니다. 우리 주님은 여러 신들 가운데 하나가 아닙니다. 오직 그분만이 우리의 주님이십니다. 그런 의미에서 바울 사도는 “몸이 하나요, 성령이 하나요, 소망이 하나요, 주도 하나”라고 한 것입니다.

다섯째로, 믿음도 하나입니다.

우리의 신조나 예배의식은 교회에 따라서 조금씩 다르고 시대에 따라서 조금씩 변화하기도 합니다. 그러나 성경에 계시 된, 우리의 심령이 구원받는 하나님의 진리는 다를 것이 없습니다. 우리는 오직 믿음으로 구원을 받습니다. 하나님이 우리의 아버지인 것을 믿습니다. 예수님이 우리의 구주이신 것을 믿습니다. 우리의 죄를 대신해서 십자가에서 죽으시고 장사 지내셨다가 사흘 만에 사망의 권세를 이기시고 부활하신 것을 믿습니다. 우리는 그의 승천과 재림을 믿습니다. 마지막 날의 심판을 믿습니다. 이 믿음은 하나입니다.

여섯째로, 세례도 하나입니다.

누가 어느 교파에서 세례를 받든지 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 받습니다. 세례 받는 방법은 다를 수 있습니다. 침례를 하는 데서는 세례 받는 사람의 몸이 완전히 물에 잠겼다가 나오게 합니다. 우리는 머리에 물을 얹습니다. 그러나 의미는 하나입니다. 그것은 장사 지내는 것과 부활을 의미합니다. 옛사람, 육신에 속했던 사람, 마귀에게 종 노릇하던 사람은 죽어 장사 지내 버리고 그리스도 안에서 새 사람으로 다시 사는 것을 말합니다.

로마서 6 장에는 세례의 의미를 자세히 말했습니다. “너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님을 대하여는 산 자로 여길지어다” 했습니다. 우리는 그리스도와 더불어 장사 지냈습니다. 그리고 죄에 대하여 죽었습니다. 우리는 주님과 더불어 다시 살았습니다. 이것이 세례의 의미입니다. 아무리 세례를 받았다고 해도 이 의미와 상관없이 살 때 세례는 무의미합니다.

성령께서는 우리를 죄와 사망에서 건져내 주시고 그리스도의 산 몸으로 하나 되게 하십니다. 이것이 세례입니다. 세례는 하나입니다. 물 세례는 이 영광스러운 영적인 부활을 상징하는 것입니다.

일곱째로, 하나님 아버지도 한 분이십니다.

우주를 창조하시고 통치하시는 하나님 아버지는 한 분입니다. 하나님은 여럿 있는 분이 아닙니다. 우리가 성경을 번역할 때 '하나님'과 '하느님' 때문에 말썽이 있곤 합니다. 천주교에서는 하늘에 계신 분이시기 때문에 '하느님'이라고 부릅니다. 그러나 우리 개신교에서는 한 분밖에 안 계신 분이시기 때문에 유일성을 강조해서 '하나님'이라고 번역해야 한다고 주장합니다. 하나님은 여러 분이 아니시고 단 한 분이십니다. 우리는 이 하나님의 자녀입니다.

이 참되신 하나님은 예수 그리스도라는 인격으로 우리에게 그 자신을 계시하셨습니다. 구약시대에 있어서는, 그러니까 도성인신 하시기 전에는 그의 이름을 여호와라 불렀습니다. 이제 신약시대, 말씀이 육신을 입으시고 세상에 오신 때 그의 이름은 주 예수라 부릅니다. 그는 우리를 다스리는 이요, 영광의 왕이십니다.

예수님께 오는 것은 하나님께 오는 것입니다. 예수님을 사랑하는 것은 하나님을 사랑하는 것입니다. 예수님을 영접하는 것은 하나님을 영접하는 것입니다. 예수님께 우리의 마음을 드리는 것은 하나님께 우리의 마음을 바치는 것입니다. 예수님의 뜻을 행하는 것은 하나님의 뜻을 행하는 것입니다. 하나님은 한 분이십니다. 예수 그리스도를 통해서 하나님을 나타내셨습니다.

우리는 이렇게 일곱 가지 근거 위에서 한 몸이 된 것입니다. 그래서 사도 바울은 우리에게 평화의 줄을 끊지 말라고 간곡히 권면하신 것입니다. 우리 모두가 똑같아서 한 몸이 되었다는 말이 아닙니다. 고린도전서 12 장의 말씀처럼 한 몸에는 여러 지체가 있습니다. 그 지체가 맡은 직무도 다릅니다. 그러나 이 여러 다른 지체들이 한 데 모여 한 몸을 이룹니다. 하나님의 교회도 꼭 그렇습니다. 하나님의 교회는 그리스도 안에서 한 몸을 이룬 것입니다.

그런데 예수를 믿어 그리스도인이 되어 한 하나님을 섬긴다고 하면서 우리 믿는 사람끼리도 하나가 되지 못한다면 우리가 거듭났다고 하는 의미가 어디에 있겠습니까? 우리는 사실 몽골 안에서 특권을 누리는 교회라고 할 것입니다. 몽골에서 우리 교회만큼 넉넉한 재정과 인적 물적 자원이 풍성한 곳이 어디 있습니까? 받은 은

혜에 감사하면서 더욱 책임감 있게 연합과 협력에 힘쓰는 교회를 만들어 갈 수 있도록 기도합시다.

몸이 하나입니다. 성령이 하나입니다. 소망도 하나입니다. 주도 하나입니다. 믿음도 하나입니다. 세례도 하나입니다. 하나님도 한 분이십니다. 우리의 목표도 하나입니다. 오직 그분의 나라를 이 땅 위에 세우는 일입니다. 그분의 나라가 이 땅에 임하게 하는 것입니다. 이런 일들을 위해 우리가 해야 할 일들은 무궁무진합니다. 그 가운데,

몽골 복음주의협의회와 동역하는 일은 아주 중요합니다. 몽골 전국목회자 세미나는 몽골 목회자들을 바로 세워주는 소중한 사역입니다. 몽골연합신학교를 돕는 일과 성서공회, 몽골의 주일학교 교사들을 훈련하는 일 등과 함께 교회를 세우는 일도 협력해야 합니다. 특별히 몽골교회가 하나되는 일에 적극적으로 도와야 합니다. 금년에도 몽골 전국목회자 세미나를 통하여 왜 우리가 하나의 교회, 연합과 협력을 통한 동역선교를 해야 하는가를 나누게 될 것입니다. 전국각지에서 오는 몽골 목회자들에게 따뜻한 사랑으로 우리 모두가 주님 안에서 하나라는 사실을 깨우쳐 주시기를 바랍니다. 주님이 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜 선교의 아름다운 열매를 맺는 교회가 되도록 하시기를 바랍니다.

Appendix H. 2010 년 11 월 21 일 UB 한인교회창립 18 주년 기념주일 설교

제목: 처음 교회의 모습

본문: 사도행전 2 장 37 절~47 절, 시 133:1

오늘은 우리 교회가 창립 18 주년을 맞는 주일입니다. 1992 년 11 월 15 일 러시아 문화원에서 몽골에 입국한 선교사들과 대사관 직원들 그리고 유학생들로 시작한 교회가 울란바타르 한인교회입니다. 그 동안 여러 가지 어려운 시기도 많았으나 오늘이 있기까지 하나님께서 베푸시는 큰 은혜를 감사하며 처음 교회의 본래적인 모습을 다시 한번 생각하는 것은 깊은 의의가 있을 것입니다. 우리교회는 여러분들의 뜻으로 비전을 가지고 제정한 헌법에 연합과 협력의 중요성을 명문화하고 있습니다. 제 1 장 총칙 제 1 조(목적)에서 본 헌법은 울란바타르 한인교회의 신앙과 교리, 조직과 제도, 행정에 관한 상항을 법으로 정하여 교회의 부흥과 발전과 연합과 협력을 통한 동반자적인 선교에 적극 참여함으로 하나님의 나라 확장에 이바지함을 목적으로 한다. 고 규정합니다.

감사한 것은 우리의 비전대로 지난 18 년 동안 몽골 선교에 연합과 협력을 통하여 끊임없이 동역하고 함께 선교하는 일에 소중하게 쓰임 받는 교회가 되었다는 사실입니다. 돌이켜 보면 초창기부터 선교를 위하여 아낌없이 나누며 협력선교를 실천해 왔습니다. 몽골의 소중한 연합기관인 연합신학교 사역을 비롯하여 몽골복음주의협의회와 동역하여 몽골의 목사 안수식을 비롯한 목회자 훈련과 지방 목회자들을 재교육하는 일등 에 동역해 오고 있고 어린이 예배 지도자들을 교육하는 일 , 그리고 몽골 목회자들의 꿈인 한국교회 견학 프로그램과 금년에는 신학생들의 한국교회 견학과 세미나에 직접 참석할 수 있도록 동역했습니다. 올해 몽골목회자들의 가장 힘든 생활비 평준화를 위하여 대폭적으로 지원하는 교회와 기관을 늘리며 여러분들의 정성 어린 헌금으로 몽골교회를 세우는 일에 동역한다는 것은 우리의 자랑이라고

하겠습니다. 한인선교사들을 위해서도 2 차례에 걸친 컨퍼런스와 M.K. School 감사 축제 등에 동역한 것을 감사드립니다. 이 모두가 여러분들의 협력이 없었다면 불가능한 일들을 넉넉히 감당할 수 있다는 것은 하나님의 은혜입니다. 우리교회가 지향하는 연합과 협력을 통한 동역선교을 하나님도 기뻐하실 줄 믿습니다. 오늘 창립주일에 다시 한번 우리의 사명을 재 확인하게 되기를 바랍니다.

구약 시대에 있었던 대표적인 교회의 예표로 네 가지를 들 수 있습니다. 첫째는 '노아의 방주'입니다. 모든 사람이 죄를 지어 하나님의 심판을 받고 멸망할 때에 하나님께서는 저들을 구원하시기 위하여 방주를 예비하라 하셨습니다. 그래서 방주에 올라탄 사람들은 모두 구원을 받습니다. 방주를 만드는 것도 믿음이요, 올라타는 것도 믿음입니다. 오직 믿음으로 말미암아 구원 얻는 그 구속사적 사건이 노아의 홍수와 방주에 나타납니다. 이것이 교회 본래의 역사적이 모습입니다.

둘째, '광야 교회'입니다. 애굽에서 나온 이스라엘 백성이 가나안을 향해 나아갑니다. 홍해를 건너고 요단강을 건널 때까지 광야에서 40 년 동안 유리 방황합니다. 애굽에서 때묻은 그들의 생활 풍습과 영혼이 깨끗하게 정화되는 기회입니다. 광야에서 영적 출애굽이 이루어지는 것이요, 장차 누리게 될 영원한 축복의 생을 준비하는 것입니다. 또한 이곳에서 이스라엘은 하나님의 계명을 받습니다.

셋째, '예루살렘 성전'입니다. 이 성전에는 제단이 있고, 제사하는 의식이 있었습니다. 많은 죄인들이 찾아와 회개하고, 하나님 앞에 제사 드림으로 속죄함을 받습니다. 그러므로 예루살렘 성전은 회개하고 죄 사함 받는 교회를 예표합니다.

넷째, 곳곳에 흩어져 있는 유대인들의 '회당'입니다. 회당은 하나님의 말씀을 선포하고 강론하는, 그리스도인들의 훈련 도장으로서의 교회입니다.

구세군의 창시자 윌리엄 부스(William Booth)는 다가오는 미래에서 가장 큰 위험은 "교회가 이 세상에서 중생 없는 용서를 말하는 철학적 기독교와 그리스도 없는 기독교를 소개하는 것이요, 성령 없는 종교, 하나님 없는 정치, 지옥 없는 천국을 소개하는 것이라고 했습니다. 그렇습니다. 큰 문제는 여기에 있습니다. 오늘 우리가 생각하는 참 교회의 모습은 어디에 있습니까? 우리는 예루살렘에 있었던 첫 번째 교회,

그 교회의 모체로 돌아가서 교회의 참모습을 생각하지 않을 수 없습니다. 그 교회의 특징이 오늘 우리가 교회를 생각하는 가장 중요한 척도가 될 것입니다.

교회는 건물이 아닙니다. 건물이 교회가 아닙니다. 건물을 지어놓고 이것이 '교회다'라고 생각하는 것은 잘못입니다. 건물이 있어야 교회 되는 것이 아닙니다. 이 세상에 건물 없는 교회가 얼마나 많습니까! 교회 건물이 따로 있고 교회 시설이 따로 있는 것이 아닙니다.

교회란 다만 모여서 예배하는 곳입니다. 그러므로 '교회'보다 '예배당'이라는 이름이 더 바른 이름이라 할 수 있습니다. 건물만을 교회라고 할 수 없듯이 '사람들 모이는 곳이 교회다'라는 생각도 착각입니다. 많은 사람들이 모인 종교 단체로서의 조직체, 어떠한 행정 기구나 구조를 가리켜 교회라고 생각하기 쉽습니다. 혹은 '사람들이 모여서 서로 친교하고, 구제하고, 사랑, 봉사하면 이것이 교회다'라고 생각하는 사람들도 있습니다. 그러나 잘못된 개념입니다. 그것은 교회가 아닙니다. 그렇다면 참 교회란 과연 어떤 것이겠습니까?

교회의 근본은 살아 계신 그리스도께 있습니다. 두세 사람만 모여도 그리스도가 계신 곳이 교회입니다. 우리는 이러한 의미를 분명히 알아야 합니다. 교회의 머리는 그리스도요, 교회는 그리스도의 몸입니다. 어느 구석에서나 그리스도를 만나고, 그리스도를 체험하고, 그리스도의 체취를 느낄 수 있어야 교회입니다. 우리가 이 자리에 나온 목적이 무엇입니까? 친구를 만나러 나왔습니까? 교회가 아니면 친교 할 곳이 없어서 나왔습니까? 교회 나온 목적이 있다면 오직 하나, 주님을 만나기 위해서입니다. 하나님을 만나는 길이 여기 있고. 그리스도와 사귀는 길이 여기 있다고 믿기에 우리가 교회에 나온 것입니다. 그러므로 교회에서는 하나님과 만남의 역사가 이루어져야 합니다. 그분을 만남으로 선교의 공동체를 이루는 것입니다.

가끔 몽골 목회자들로부터 "어떻게 해야 교회가 부흥됩니까?"하고 질문하는 분들이 있습니다. 나는 그 물음에 대하여 명확한 대답을 할 수 없습니다. 다만 한가지 원칙적으로 할 말은 있습니다. "교회로 교회 되게 하라." 교회 된다는 것이 무엇입니까? 그리스도가 계시는 것입니다. 그리스도가 주인이신 교회는 선교를 주체적으로 수행할 수 있습니다. 살아 계신 그리스도께서 현존해 계실 때에 교회가 교회 됩니

다. 그리스도께서 육체를 입고 이 땅에 오셔서 역사 하시고, 십자가에 못 박혀 죽으시고, 부활 승천하시고, 이제 성령으로 강림해 계십니다.

저는 '교회'는 주유소와 같다는 생각을 합니다. 아무리 좋은 자동차라도 기름을 넣지 않고 달릴 수는 없습니다. 달리다가 기름이 떨어지면 다시 돌아와서 주유(注油)해야 합니다. 그래야 제대로 달릴 수 있지 않습니까? 이처럼 우리는 때마다 교회에 모여 이곳에서 새로운 힘, 생명력을 공급받아야 합니다. 이것이 교회입니다. 그 힘으로 다시 세상에 나가 서로 힘을 합하여 복음을 전하는 것입니다. 즉 교회는 선교의 공동체가 되어야 하는 것입니다.

어떻게 그리스도가 우리와 함께 계시느냐 할 때, 그 존재 방법에는 두 가지가 있습니다. 하나는 말씀이요, 또 하나는 성령입니다. 그리스도의 사건이 말씀 증거를 통해서 끊임없이 믿음 안에서 내게 새롭게 사건화 되어야 합니다. 그리스도께서 나를 위하여 십자가에 돌아가신 역사가 늘 새롭게 사건으로 다가와야 합니다. 이것이 말씀의 역사입니다.

말씀을 통하여 우리가 그리스도를 만나는 것입니다. 둘째, 성령의 역사로 인해 그리스도를 만납니다. 성령이 위로자가 되시고 해석자가 되십니다. 성령의 별명은 '그리스도의 영'입니다. 그리스도께서 영으로 계셔서 증거하시고 현존하실 때에 우리가 영의 역사 안에서 그리스도를 만날 수 있습니다. 그러므로 그리스도를 영접하고, 그리스도와 내가 만남의 관계를 이루고, 신비로운 생명적 관계를 이룰 때, 바로 거기에 교회가 있는 것입니다. 한마디로 줄여 말한다면 "중생이 있는 곳에 교회가 있다' 혹은 '거듭남이 있는 곳에 교회가 존재한다"고 할 수 있습니다.

말씀과 성령의 역사가 있을 때, 거기에 중생의 신비로운 역사가 나타납니다. 한 사람 한 사람이 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 사는 역사, 나 자체로서 죽고 하나님의 말씀으로 사는 역사, 곧 위로부터 태어나는 중생의 역사가 나타날 때 거기에 교회가 존재합니다. 그리스도가 살아 계신 곳, 그곳이 교회입니다.

그런데 이 세상에는 그리스도 없는 교회가 많습니다. 중생 없는 교회 행사도 많습니다. 성령의 신비로운 체험 없이 이루어지는 열심, 이것이 말썽입니다. 언제나

그리스도의 영이 있고 말씀의 역사가 있는 바로 그 현장에 교회됨의 의미가 있음을 알아야 합니다.

이제 역사적 속에서 중요한 회심사건을 봅니다. 베드로는 예수님과 3 년 동안을 함께 살았고 3 년 동안 따라다닌 수제자입니다. 그러나 성경에 기록되어 있는 베드로의 생애를 가만히 들여다보면 그런 사람이 어떻게 예수님을 따라다녔는지 아무리 생각해도 아리송합니다. 도무지 알 수가 없습니다. 예수님이 십자가에 달리셨을 때 그는 예수님을 모른다고 도망갔던 사람입니다. 그런 사람이 변화합니다. 예수님께서 부활하시고 그 마음속에 성령으로 임하시니 베드로가 새로운 사람이 됩니다. 비로소 그리스도의 제자가 됩니다. 비로소 성경도 그리스도 중심적으로 바로 이해하고, 자신도 알고 고난의 뜻도 알게 됩니다. 모든 역사와 사건을 그리스도 안에서, 복음 안에서 해석하는 사람이 됩니다. 이제 그는 그리스도의 사람입니다. 거기에 교회가 있었습니다.

본문에 있는 사건을 역사적으로 거슬러 올라가서 생각해보면 여기에 깊은 뜻이 있습니다. 설교를 듣기 위해 3,000 명이 모였다고 합니다. 3,000 명 앞에서 베드로가 설교합니다. "너희가 십자가에 못박은 이 예수를 하나님의 주와 그리스도가 되게 하셨느니라(36 절)." 이것이 설교의 결론입니다. '너희가 십자가에 못박은 이 예수' 우리가 그저 생각 없이 읽어나갑니다마는 다시 한번 생각 보아야 할 말씀입니다.

예수님이 십자가에 돌아가신 사건이 이제 겨우 50 일밖에 지나지 않았습니다. 저들은 생생하게 기억하고 있습니다. 누가 예수님을 죽였는가---- 가룟 유다가 배반했고, 가야바가 고소했고, 빌라도가 재판한 것, 그리고 로마 군인들이 긴 못으로 예수님 손바닥에 못질하고 옆구리를 창으로 찌른 것-----십자가 사건의 원인과 과정을 생생하게 알고 있습니다. 누가 그 사건에 연루되었는지 잘 알고 있는 사람들을 앞에 놓고 '너희가 예수님을 십자가에 못박았다'고 합니다. 그 때에 저들은 마음이 찔려서 "형제들아, 우리가 어찌할꼬" 하고 근심합니다. 이 이야기에 아무도 반론을 제기하지 않습니다. 본문에 있는 사람들은 베드로의 말에 이의를 제기하지 않습니다. 그 설교에 마음 아파합니다.

이것이 무슨 뜻입니까?

'내가 예수님을 죽였습니다. 예수님은 나를 위하여 죽으셨고 내 의를 위하여 부활하셨습니다'하고 십자가 사건을 나의 사건으로 받아들이는 것이 예수님을 믿는 것입니다. 본문은 저들이 그렇게 받아들이고 나서 세례를 받았다고 합니다. 여기에서 우리가 분명히 알아야 할 것이 있습니다. 십자가 사건을 나의 사건으로 받아들일 때, 여기에 구원의 역사가 있습니다.

십자가의 사건을 나의 사건으로 받아들인다는 것은 곧 새사람이 되었다는 이야기입니다. 그렇게 되면 어떤 말씀을 들어도 모두 내게 주시는 말씀으로 들립니다. 내가 잘못했고, 내가 회개해야 하고, 다른 사람 생각은 나지 않습니다. '어쩌면 이토록 나를 정확히 아실까, 어쩌면 이렇게 꼭 필요한 말씀을 주실까' 하고 모든 말씀을 나에게 주시는 말씀으로 받게 됩니다.

말씀과 그리스도의 영이 있는 곳에 교회가 있습니다. 나는 십자가 아래 완전히 죽어버리고 그리스도의 역사로 말미암아 중생할 때, 바로 거기에 교회가 있습니다. 요즈음은 복음 없는 설교가 많습니다. 그리스도의 영이 없는 봉사도 많습니다. 중생을 모르는 사람들의 프로그램은 또 얼마나 많습니까! 그래서 말이 많고 문제가 많습니다.

혼 없는 몸이 죽은 몸이듯이 말씀과 성령 없는 그리스도인이나 교회는 죽은 것입니다. 교회 본래의 모습을 생각해봅시다. 본문에 모든 사람들이 두려워했다는 말씀이 있습니다. "사람마다 두려워하는데……" 이것을 헬라 원문으로 보면 모든 혼이 두려워했다는 뜻입니다. 이 두려움이, 신령하고 경건한 두려움이 교회의 모습이었습니다. 그리스도의 임재 의식입니다. '그리스도께서 여기 살아계시다'라고 하는 회개한 심령의 자기 고백입니다. 교회의 권위 앞에, 그리스도의 살아 계신 역사 앞에 저들은 두려움으로 대했습니다. 이것은 죄로 말미암은 두려움이거나, 저주받을까 하는 두려움이 아닙니다. 은혜로운 두려움이며, 경건한 영적 분위기를 의미하는 것입니다.

초대교회에는 기적이 많았습니다. 앉은뱅이가 일어나고 귀신들린 사람이 깨끗해집니다. 죄로 더러워진 사람이 회개하고 돌아옵니다. 주님을 배반하다가 그 앞에서 당장 벙어리 된 사람도 있고 장님 된 사람도 있습니다. 이렇게 놀라운 사건들을 대할 때에 저들은 두려워하지 않을 수 없었습니다. 뿐만 아니라 과거 현재 미래를 통하는 엄청난 체험을 하는 순간이었습니다.

우리는 죽음이 저 멀리 있다고 생각합니다. 그러나 초대교회 사람들의 생각은 그렇지 않았습니다. 가까이에 있었습니다. 주님의 재림이 눈앞에 있습니다. 저 앞에 있는 영원한 미래가 바로 내 앞에 다가와 있습니다. 이것을 알기에 저들은 심판대 앞에 벌거숭이로 서 있는 것 같은 마음을 가지게 되었습니다. 그래서 저들은 두려워하지 않을 수 없었던 것입니다.

사도행전 5 장 1 절 이하에 있는 아나니아와 삽비라의 이야기를 잘 아실 것입니다. 아나니아와 삽비라 부부는 하나님께 바치겠다고 땅을 팔았습니다. 그런데 팔고 보니 돈이 너무 아까웠던 모양입니다. 아나니아가 반을 감추고 반만 가져다 바칩니다. 이를 보고 베드로가 "어찌하여 네가 성령을 속이느냐"라고 한마디 하니 그대로 죽어버렸습니다. 또 그 아내 삽비라가 들어오는데 남편한테 일어난 일을 모르고 있습니다. "그 땅 판 값이 이것뿐이냐?" "예, 이뿐입니다." "너희가 어찌 함께 꾀하여 주의 영을 시험하려 하느냐." 베드로가 이 말을 하자마자 삽비라도 죽어버렸습니다.

두 사람 다 들것에 실려 나갔습니다. 이 소문을 듣고 두려워하지 않을 사람이 있었겠습니까? 여러분, 말을 함부로 하면 안됩니다. 함부로 거짓말하고, 함부로 권모술수를 쓰고, 함부로 생각해서는 안 되는 곳이 교회입니다. 사람마다 두려워하는-- 이러한 영적 분위기 안에서 살아야 합니다. 이렇게 사는 사람에게 교회가 있습니다. 현대 교회의 결정적인 약점은 바로 이 두려움이 없다는 것입니다. 교회를 공회당이나 유흥 장소, 친목회쯤으로 아는 사람들 때문에 큰일입니다. 교회란 그리스도의 영이 현존하는 곳이기에 교회입니다. 이것을 분명히 알아야 합니다.

민수기 14 장을 보십시오. 이스라엘 백성들이 고통을 참지 못해서 불평합니다. “이럴 줄 알았으면 차라리 애굽 땅에서 죽는 건데, 우리 조상이 죽을 때에 같이 죽었으면 좋았을 텐데……" 그 때에 하나님께서 대답하십니다. "너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리니 너희 시체가 이 광야에 엎드러질 것이라(민 14:28~29)." 얼마나 무서운 말씀입니까! 함부로 말한 것이 그대로 내 머리 위에 떨어진다는 것입니다. 이것을 잊어서는 안됩니다.

협소한 민족주의나 굳어진 규례, 전통, 관습, '나'라고 하는 자의 어리석은 고집이 완전히 무너질 때, 거기에 두려움이 있습니다. 그뿐입니까? 방언을 통해서 언어가 소통됩니다. 언어의 장벽이 무너집니다. 마음과 마음이 통해서 내 마음이 그대로 노

출되고, 모든 사람의 마음이 그대로 내게 전해집니다. 복음 안에서의 소통, 여기에 진정한 두려움이 있었습니다.

살아계신 그리스도를 피부로 느끼고 저들이 두려워했습니다. 심판주가 눈앞에 있고 주의 재림이 눈앞에 있는 것을 알고 현재적으로 느낄 때에 저들은 두려웠습니다. 그러나 성경은 두려워만 했다고 말씀하지는 않습니다. 두려움과 동시에 저들한테는 큰 기쁨이 있었습니다. 모일 때마다 떡을 떼고 기쁨으로 하나님을 찬미했습니다. 거짓과 죄가 물러가고 자기라는 존재로부터의 완전한 해방이 올 때에 저들은 기뻐하고 찬송을 부를 수 있었습니다. 이처럼 신령한 감격과 기쁨, 이것이 교회였습니다.

여기에서 중요하게 다루어야 할 문제가 하나 있습니다. 초대교회가 서로 모이고 유무상통(有無相通)하며 서로 사랑하고 도와주고, 찬송하며 기뻐했지만 그것으로 끝났다는 점입니다. 그것으로 만족하고 전도할 생각을 하지 않았습니다. 교인 수는 날로 더해갔으나 그들은 자기 처지에 안주하려 했습니다. 마침내 하나님께서 핍박을 보내십니다. 야고보가 헤롯 왕의 칼에 순교하고, 스데반은 돌에 맞아 죽습니다. 예루살렘교회에 있던 그리스도인들이 산지 사방으로 흩어집니다. 사도행전 8 장을 보면 그 흩어진 사람들이 두루 다니며 비로소 복음을 전합니다.

교회는 끊임없이 확장되어야 합니다. 질적으로 양적으로 성장하여야 합니다. 해야 할 일을 하지 않을 때에 그 교회는 죽어버립니다. 교회는 끊임없이 자라야 하고 또 자랄 수밖에 없는 생명체입니다. 교회된 본분을 다하지 않을 때에 환난과 핍박이 끊이지 않을 것입니다.

교회는 말씀과 성령으로 이루어지고, 중생하고 구원받은 그리스도인들의 감격과 찬양으로 유지됩니다. 그리고 사랑과 전도와 증거와 순교로 인하여 나날이 확장됩니다. 그리하여 주님께서 재림하실 그 날까지 이 교회는 거룩함을 지키고 주의 뜻을 이루게 될 것입니다.

우리 교회는 처음부터 선교 지향적인 교회로 세워졌습니다. 선교를 위하여 뜻을 모았습니다. 형제가 연합하여 동거하며 하나님께서 주신 그 뜻을 이루는 교회에 그분의 임재가 함께 하시는 것입니다.

하나님께서 울란바타르 한인교회를 세우신 그 뜻을 오늘 다시 한번 헤아려 말씀과 성령이 충만하고 생명이 넘치는 교회가 되도록 함께 그 나라를 세우는 일에 연합하고 협력하며 주어진 능력 안에서 동역하심으로 주님의 교회를 세워가는 우리 모두가 되기를 바랍니다.